

वीर सेवा मन्दिर बिल्लो

★

क्रम संख्या

3962

काल न०

(02) 22 (28) 1987

खण्ड

त्रिका

नियम

हिन्दी साहित्य की सर्वाधीन उन्नति पत्रिका निम्नो के अतिरिक्त आलोचनात्मक पायेगा। हिन्दीतर भारतीय भाषाओ का हा का क्षेत्र होगा। पत्रिका की दृष्टि हिन्दी योगात्मक अनुसन्धान की ओर रहेगी तथा दिया जायगा। आवश्यकतानुसार लेखों के

क से आरम्भ होगा तथा पत्रिका त्रैमासिक ठ होगे। वार्षिक मूल्य ८) और प्रति अक

२) होगा। विद्यार्थियो स वार्षिक चन्दा ६) लिया जायगा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १२) वार्षिक देने वाले सदस्यो को पत्रिका नि शुल्क भेजी जायगी। पत्रिका मे छपने वाले लेख कागज के एक ओर सुस्पष्ट अक्षरो में तथा पक्तियो के बीच मे कुछ स्थान छोड कर लिख कर भेजना चाहिए।

सम्मेलन पत्रिका मे हिन्दी के अतिरिक्त बगला, मराठी, गुजराती तथा दक्षिण भारतीय भाषाओ की पुस्तको की समालोचना भी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। अत इन भाषाओं के लेखकों एवं प्रकाशको से निवेदन है कि वे अपनी पुस्तको की दो-दो प्रतियाँ सम्मेलन कार्यालय में भेजते रहने की कृपा करें।

आवरण के दूसरे से ले कर चौथे पृष्ठ तक सुशुचिपूर्ण एवं स्वस्थ विज्ञापन छापे जा सकेंगे। दर के सम्बन्ध में सम्पादक से पत्र-व्यवहार करें।

पत्र-व्यवहार सम्पादक, सम्मेलन पत्रिका, साहित्य विभाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पते पर करना चाहिए।

पत्रिका का यह अंक

‘पत्रिका’ का यह साधारण अंक है। इस अंक को भी पिछले दोनो विशेषांको की भाँति हम ऐण्टिक कागज पर ही छापना चाहते थे किन्तु बहुत दूढ़ने पर भी वह बाजार मे उपलब्ध नहीं हो सका। अत विवश हो कर हमें यह अंक प्रस्तुत कागज पर छापना पडा। इसी कारण इसके प्रकाशन में थोडा विलम्ब भी हो गया, जिसके लिए, आशा है, कृपालु पाठक हमे क्षमा प्रदान करेंगे।

पत्रिका का आगामी अंक

‘पत्रिका’ का आगामी अंक आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, सवत् २००८ को प्रकाशित होगा। लेखकों से निवेदन है कि उसके लिए वे अपनी खोजपूर्ण सर्वोत्तम कृति अगस्त मास के मध्य तक भेजने की कृपा करें।

सम्मेलन-पत्रिका

[भाग—३७, संख्या—३]

आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, संवत् २००८

सम्पादक

दयशंकर दुबे

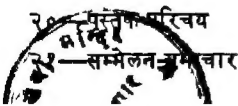
साहित्य सन्धी

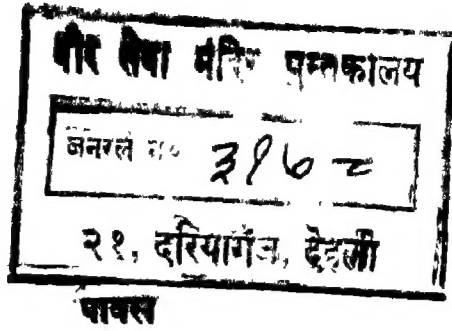
हिन्दी साहित्य सम्मेलन

प्रयाग

विषय-सूची

१—पावस (कविता) [श्री प्रेमघन]	३
२—सम्पादकीय	४
३—संस्कृत और अंग्रेजी से हिन्दी क्या ले सकती है ? [श्री रगनाथ दिवाकर]	९
४—सुखदेव कृत 'वर्णिकप्रिया'	१३
५—वैदिक संस्कृति पर मेरा दृग्स्पर्श [आचार्य चतुरसेन]	२३
६—शून्य [डाक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित]	४१
७—आज का गुजराती साहित्य [श्री जगदीश गुप्त]	५२
८—हिन्दी की गिनतियों में सुधार की आवश्यकता [डाक्टर आद्याप्रसाद चतुर्वेदी]	६९
९—श्री गुरु-ग्रन्थ-साहिब के धार्मिक सिद्धान्त [श्री जयराम मिश्र]	७८
१०—हिन्दी साहित्य द्वारा सामाजिक सदाचार के प्रचार की सभावना [स्वामी शिवानन्द सरस्वती]	९२
११—दीवान दीलत खा रचित हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ [श्री अगरचंद नाहटा]	९९
१२—श्रीराम का मृगया-विमर्श [श्री उमाशंकर पाण्डेय]	१०५
१३—सर्वोदय अर्थशास्त्र [श्री भगवानदास केला]	११०
१४—उद्बोधन (कविता) [श्री लक्ष्मीमल्ल सिक्की]	११३
१५—महाकवि सूरदास [डाक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी]	११४
१६—हिन्दी कोष साहित्य और पारिभाषिक शब्द समस्या [श्री रत्नेश भट्ट]	११९
१७—चित्र-मूर्ति कला [श्री श्यामसुन्दर यादव]	१२७
१८—आधुनिक मलयालम साहित्य की रूपरेखा [सुश्री आर० माधवी मेनन]	१३५
१९—हिन्दी और मुसलमान [श्री त्रिलोकीनाथ रैणा (थपलू)]	१४०
२०—हिन्दी साहित्य	१४४
२१—सम्मेलन-समाचार	१७५

खिलि मालती बेलि प्रफुल्ल कदम्बन,
पै लपटी लहरान लगी ।
सनकै पुरवाई सुगन्ध सनी,
बक औलि अकास उडान लगी ॥
पिक चातक दादुर मोरन की,
कल बोल महान सुहान लगी ।
घन प्रेम पसारत सी मन में,
घनघोर घटा घहरान लगी ॥

बक पाति पताका उडै नम सिन्धु में,
चाप सुरेस घरे छबि छाजत ।
जाचक चातक तोषत मोतिन,
लौं भरि धुन्दन की बरसावत ॥
देखिये तो घन प्रेम भरे,
प्रजा पुज से मोर हँ सोर मचावत ।
आज जहाज चढे महाराज,
मनोज मनो घन पै चढे आवत ॥

—प्रेमघन

सम्प्रदायीय

सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाएं और हिन्दी

हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने पर होना तो यह चाहिए था कि सरकार स्वतः अपने समस्त प्रयत्नों को हिन्दी के विकास और प्रचार की ओर अग्रसर करती, लेकिन विगत दो वर्षों की अवधि में इस दिशा में जो प्रयत्न सरकार के द्वारा किये गये या किये जा रहे हैं, वे काफी आशाप्रद नहीं हैं। मुशी-आयगर प्रस्ताव की धारा ३०१ (भाग २) का इसके पारित होने के काल में ही देश की अधिकांश जनता ने स्वागत नहीं किया था। पन्द्रह वर्ष की अवधि निश्चय रूप से बड़ी खटकने वाली थी। लेकिन उक्त धारा के अ३ वाले उस भाग से जिसमें कि सदन को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह पन्द्रह वर्ष के बाद निर्धारित कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग करती रहे, वह अधिक सशक्त हुई थी। अब सदन में हाल ही में गृहमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा से तो कि सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में से हिन्दी को एकदम निकाल बाहर कर दिया गया है, जनता में घोर असंतोष और उद्विग्नता छा गई है।

यदि अपनी ही सरकार की कथनी और करनी में अन्तर न होता तो निस्सन्देह दस वर्ष की अवधि के भीतर ही हम हिन्दी को पूर्ण समर्थ कर राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने में सक्षम होते। लेकिन राजनीति के खिलाड़ियों ने देश की अधिकांश जनता की सहूलियत और सांस्कृतिक परम्परा का ख्याल न कर उसे तथाकथित अन्तरराष्ट्रीयता और प्रान्तीयता की चट्टानों पर ला कर पटक दिया, पन्द्रह वर्ष की अवधि निश्चित हुई भारतीय अकों के 'अन्तर-राष्ट्रीय' रूप को स्वीकृत कर—वह भी निर्विकल्प भाव से नहीं।

इधर जिस गतिविधि से हमारी केन्द्रीय सरकार चल रही है, उससे पन्द्रह वर्षों में तो क्या, पचास वर्षों में भी न हिन्दी राजभाषा का पद प्राप्त कर सकती है और न राष्ट्रभाषा का ही। अब तक भारत सरकार के प्रशासन सम्बन्धी प्रमुख पदों पर काम करने वाले 'ज्ञानवृद्धों' की सुविधा के लिए पन्द्रह वर्षों की अवधि निश्चित करनी पड़ी, अब नयी पीढ़ी के इन 'सेवकों' की सुविधा के लिए पन्द्रह वर्ष के बाद भी पच्चीस वर्ष की अवधि आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। क्योंकि ये महापुरुष भी हिन्दी से अनभिज्ञ होंगे और शासन इनके बिना चल ही नहीं सकेगा।

कहाँ तो भारतीय सविधान की धारा ३५१ के अनुसार भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी को विशद और समृद्ध बनावे, और कहाँ वह इसके विपरीत हिन्दी को रसातल में पहुँचाने का उपक्रम कर रही है। इस सम्बन्ध में सघीय जनसेवा आयोग के इस सुझाव को भी

किस्म १९५५ से सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य कर दिया जाय, उसने ठुकरा दिया। कहा गया है कि हिन्दी को अनिवार्य कर देने से भेदभाव फैलेगा और अहिन्दी भाषी समर्थों ने हिन्दी भाषियों को अधिक सुविधा दी जा रही है। किन्तु क्या यही बात अंग्रेजी को अनिवार्य कर देने पर भी लागू नहीं होती? ऐंग्लो इण्डियन लोगों की मातृभाषा व्यवहारतः अंग्रेजी ही है, फिर उन्हें अंग्रेजी को अनिवार्य बना कर अधिक सुविधा क्यों प्रदान की जा रही है?

अतः हम दृढ़ शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह अपने इस निर्णय को अविलम्ब बदल दे और हिन्दी के प्रति अन्याय न करे। यदि नहीं तो बाध्य हो कर सम्मेलन और सम्मेलन जैसी अन्य संस्थाओं को इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन खड़ा कर देना पड़ेगा।

सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की आवश्यकता

भारत स्वतन्त्र हो जाने के बाद यहाँ के माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षाक्रम में आवश्यक परिवर्तन हुए। जैसा कि होना चाहिए था, मैट्रिक और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय भी इस दिशा में उदासीन नहीं रहे। यहाँ के उन्नीस विश्वविद्यालयों में से नौ विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी घोषित कर चुके हैं या अति निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विश्वविद्यालयों से निकले हुए छात्र भविष्य में अंग्रेजी भाषा में उस नैपुण्य को निश्चित रूप से नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जो अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र प्राप्त करेंगे। अतः स्वाधीन भारत में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी की विशेष योग्यता का मापदण्ड नहीं माना जाना चाहिए।

अब प्रश्न केवल आई० ए० एस० या पी० सी० एस० की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य घोषित कर देने का ही नहीं है, बल्कि आज की परिस्थितियों की यह तात्कालिक माँग है कि इन परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता दी जाय कि यदि वे चाहें तो सभी विषयों का उत्तर हिन्दी में भी दे सकते हैं—मौखिक और लिखित दोनों में, अर्थात् सरकार को इन परीक्षाओं का माध्यम अब हिन्दी घोषित कर देना चाहिए।

यदि तत्काल ऐसा न किया गया तो इसके दो ही परिणाम होंगे—या तो इन विश्वविद्यालयों से निकले छात्र भारतीय प्रशासन सेवा सम्बन्धी उच्च पदों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे और ऐसा होना स्वतन्त्र भारत में उनके प्रति अन्याय तथा उनके नागरिकता के अधिकारों का हनन होगा, या इन संस्थाओं को फिर से सन् १९४७ से पहले की स्थिति में लौटना पड़ेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि दूसरी स्थिति तो कभी नहीं आयेगी। अब रही पहली स्थिति की बात, सो वह भी न्यायतः सह्य नहीं हो सकती। अंग्रेजी से जिन्हें बहुत मोह है, उनके विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन उक्त विश्वविद्यालयों से निकले हुए छात्रों की कठिनाई की ओर तो अपनी

सरकार का ध्यान हमें खींचना ही है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस अत्यावश्यक विषय पर जल्दी ही समुचित घोषणा करेगी।

काश्मीर में हिन्दी की दुर्दशा

जिस काश्मीर ने अपने को भारत का अविभाज्य अंग घोषित किया और कहा कि काश्मीर की राज्य भाषा वही होगी जो भारत की होगी, उसी काश्मीर में आज राष्ट्रभाषा हिन्दी की दुर्दशा की जा रही है। कुछ समय पूर्व काश्मीर के जिन मुख्य मन्त्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला महोदय ने मद्रास की एक सभा में जनता से हिन्दी सीखने और व्यवहार में लाने का अनुरोध किया था, उन्हीं के आँखों तले काश्मीर में हिन्दी का गला घोटा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में वहाँ का शिक्षा-विभाग मनमानी कर रहा है। उसने वहाँ के प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के हिन्दी से सर्वथा वंचित होने की स्थिति पैदा कर दी है। इन कक्षाओं में हिन्दी के स्थान पर उर्दू को निर्धारित किया गया है और मूर-मीरा की जगह उर्दू के कवियों की कविताएँ तथा जीवनियाँ बालक-बालिकाओं को सिखाई जा रही हैं। इस तरह उन्हे भारतीय सस्कृति और हिन्दी से सर्वथा अनभिज्ञ करने का अवाञ्छनीय प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ तक कि काश्मीरी भाषा के लिए भी उसकी अपनी 'शारदा' लिपि को छोड़ कर फारसी लिपि निर्धारित की गई है।

यदि यह कहा जाय कि राज्य में मुसलमानों की आबादी अधिक होने के कारण ही प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा में उर्दू को अनिवार्य कर दिया गया है, तो यह मानना पड़ेगा कि राज्य की राष्ट्रीय कही जाने वाली सरकार भाषा के सम्बन्ध में दो राष्ट्रों वाली मुसलिम लीगी नीति का ही अनुसरण कर रही है, जिसका कि स्वयं शेख अब्दुल्ला ने सदा विरोध किया है। इसी भाँति राज्य के अन्य विभागों में भी, जहाँ हिन्दी की आवश्यकता है, उर्दू को स्थान दिया जा रहा है। हिन्दी जानने वालों को नौकरियाँ नहीं दी जाती, केवल उर्दू वाले ही योग्य समझे जा रहे हैं।

हिन्दी पर होने वाले इन सब प्रहारों के कारण काश्मीर की हिन्दी प्रेमी जनता बहुत उद्विग्न हो उठी है। उसने सरकार से कई बार अनुरोध किया कि वह इस स्थिति को अविलम्ब बदले, किन्तु उसका कहा अनसुना कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हमारा काश्मीर सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र इस ओर ध्यान दे और राज्य में हिन्दी के पठन-पाठन की और सुरक्षण की समुचित व्यवस्था करावे। यदि नहीं तो असतोष की अवस्था में इसका भारी कुपरिणाम हो सकता है।

धार्मिक शिक्षा

आजकल देशवासियों का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है। देश भर में अधर्म, अनाचार,

औरबाजारी और बूखवोरी की वृद्धि हो रही है। सम्पूर्ण बातावरण बहुत गंदा हो रहा है। इस दुर्दशा का प्रधान कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव है।

अंग्रेज सरकार ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सब से बड़ी गलती यह की कि धार्मिक शिक्षा और चरित्र गठन को उसमें कहीं भी स्थान नहीं दिया। वर्तमान सरकार भी उसी गलती को दुहरा रही है। इस धार्मिक शिक्षा के अभाव में सरकार की बागडोर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ गई है जो धर्म के तत्वों से अनभिज्ञ हैं और जिनका कोई नैतिक स्तर भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की भी यही दशा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार जो कुछ कार्य हाथ में लेती है वह कर्मचारियों के निजी स्वार्थ साधन के कारण सफल नहीं हो पाता। जब तक देशवासियों का और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों का नैतिक स्तर ऊँचा नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

नैतिक स्तर ऊँचा करने का धार्मिक शिक्षा एक प्रधान साधन है। यदि हमको अपनी अगली पीढ़ी के व्यक्तियों को उच्च नागरिक बनाना है, उनके द्वारा देश का उत्थान करना है या उनके नैतिक स्तर को ऊँचा करना है तो हमको नवयुवकों को धार्मिक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था शीघ्र कर देनी चाहिए।

हमारे हिन्दी विश्वविद्यालय की यही विशेषता है कि वह अन्य विश्वविद्यालयों की कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। जब भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं था, तब हिन्दी विश्वविद्यालय ने सब परीक्षाएँ हिन्दी माध्यम द्वारा ली जाने की व्यवस्था की। इसका परिणाम अच्छा ही हुआ। आजकल भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। इस कमी को भी हिन्दी विश्वविद्यालय को दूर करना चाहिए।

हिन्दी विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों में सेवा भाव जागृत करने के लिए हमारा सुझाव यह है कि मध्यमा या उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर भी किसी परीक्षार्थी को उपाधि-पत्र तब तक न दिया जाय जब तक परीक्षार्थी परीक्षा मन्त्री को यह न प्रमाणित कर दे कि परीक्षा आरम्भ होने के समय से दस मास के अंदर उसने कम से कम दस परमार्थ के कार्य सेवा भाव से किये हैं। परमार्थ के कार्यों की सूची में ये कार्य सम्मिलित कर लेना उचित होगा—रात्रि पाठशाला में अपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाना, बीमारों की और अपने साथियों की सेवा करना, बाब-नालय खोलना, गंदे स्थानों की सफाई करना, ग्रामसेवा के कार्य करना, मजदूरों का संगठन करना इत्यादि।

परीक्षार्थियों में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए हमारा दूसरा सुझाव यह है कि कृषि विशारद, व्यापार विशारद, शिक्षा विशारद और वैद्य विशारद के समान धर्म शिक्षा विशारद परीक्षा की व्यवस्था हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र की जाय और उत्तमा परीक्षा में धर्मशास्त्र

विषय को भी स्थान दिया जाय। धर्मशास्त्र विशारद परीक्षा में अन्य विशारद परीक्षाओं के समान आठ प्रश्न पत्र नीचे लिखे अनुसार रखे जा सकते हैं:—

- (१) सदान्वार और नित्य नैमित्तिक कर्म
- (२) महाभारत और रामायण
- (३) स्मृतियों का अध्ययन
- (४) वेद और उपनिषद्
- (५) भारतीय दर्शन
- (६) सर्वोच्च तत्त्व—अर्थशास्त्र और राजनीतिमें
- (७) धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
- (८) धर्मशास्त्र पर निबंध

यदि उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में उत्तम पुस्तकें उपलब्ध न हों तो उनको लिखा कर प्रकाशित कराने का प्रबन्ध होना चाहिए। मंदिरों का सदुपयोग तब ही हो सकता है जब मंदिरों के पुजारी धर्मशास्त्र विशारद हों। नीच यात्रियों को तीर्थों से विशेष लाभ तब ही हो सकता है जब तीर्थों के पुरोहित या कर्म करने वाले ब्राह्मण धर्मशास्त्र विशारद हों।

हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय परिषद् के सदस्य धर्म शिक्षा सबंधी हमारे उपर्युक्त सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

वाल्मीकि रामायण का हिन्दी अनुवाद

हर्ष का विषय है कि ग्वालियर के स्वर्गीय पण्डित सदानन्दजी शास्त्री अवस्थी ने सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण का हिन्दी में पद्यानुवाद किया है। वे उसके प्रकाशन का भी आयोजन कर रहे थे, पर इसी बीच उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और यह काम जहाँ का तहाँ ही रह गया। अब उनके जामाता पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। उन्होंने अनुवाद का कुछ अंश हमारे पास भी अवलोकनार्थ भेजा है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अनुवाद अच्छा हुआ है और प्रकाशित होने योग्य है। जो सज्जन उसे प्रकाशित करवा चाहें, वे चम्पक की मोट, लश्कर, ग्वालियर के पत्ते पर पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र से सम्पर्क स्थापित करने की कृपा करें।

संस्कृत और अंग्रेजी से हिन्दी क्या ले सकती है ?

श्री रंगनाथ दिवाकर, सूचना मन्त्री, भारत सरकार

हिन्दी भारतीय सघ की राजभाषा घोषित की जा चुकी है और १५ वर्षों में इसे अंग्रेजी का स्थान ले लेना है। विधान की धारा ३५१ के अनुसार सघ की सरकार पर हिन्दी और देवनागरी लिपि की कुछ विशेष प्रकार से उन्नति करने का दायित्व भी रखा गया है। एक-दो सदस्यों के विरोध को छोड़ कर विधान सभा में उस समय उपस्थित अन्य सभी सदस्यों ने इस धारा को स्वीकार किया था। अब सरकार तथा हिन्दी प्रचार करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों के निवासी अपनी शक्ति के अनुसार शीघ्र-से-शीघ्र हिन्दी का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर ले। धारा ३५१ द्वारा इच्छित हिन्दी भाषा के रूप तथा उसकी प्राप्ति के उपायों का भी थोड़ा विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। मेरे विचार से राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि और हिन्दी का प्रचार करते समय यहाँ-वहाँ उपस्थित होने वाले मतभेदों को उठाने और उन पर अडने में कोई लाभ नहीं होगा। सच तो यह है कि इसके पक्ष में संविधान सभा में इतना प्रबल बहुमत था कि अब इस सम्बन्ध में कोई मतभेद उठाना स्वयं हिन्दी के हित में भी उचित नहीं होगा।

फिर भी चूँकि हिन्दी को इस प्रकार सम्पन्न करने के लिए कार्रवाई करनी है कि जिससे उसमें भारतीय जनता के सम्पूर्ण विचारों और विविध आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रदर्शन हो सके, इसलिए यह देखना भी आवश्यक है कि संविधान में उल्लिखित १४ प्रादेशिक भाषाओं में जो उन्नति हो चुकी है उससे हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। यह निश्चय ही एक बहुत विशाल कार्य होगा और मैं यहाँ उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। यहाँ तो मैं साधारण रूप से सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि इस विषय में हमारा संस्कृत और अंग्रेजी के विषय में क्या रख रहना चाहिए। इन दोनों भाषाओं में संस्कृत सब में अधिक प्राचीन और अंग्रेजी काफी आधुनिक भाषा है। इसलिए मेरे विचार से जहाँ संस्कृत का एक अक्षय भण्डार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वहाँ अंग्रेजी से मिलने वाली सहायता भी बहुत अपर्याप्त नहीं होगी। अब अंग्रेजी के प्रति हमारा जो रख होना चाहिए वह उस रख से सर्वथा भिन्न होगा जो उस समय की अंग्रेजी के प्रति था जब वह भारत पर शासन करने वाले विदेशी शासकों की भाषा थी। आज हमें अंग्रेजी का मूल्य उसके गुणों के कारण लगाना होगा और

यह देखना होगा कि एक शताब्दी से इसके साथ हमारा जो सम्पर्क रहा है और अभी भी है, उससे हम अब अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस प्रकार यदि हम दोनों भाषाओं का ठीक-ठीक उपयोग करें तो उन प्रभावों से डरने के लिए कोई कारण शेष नहीं रह जाता जिन्हें हमारे कुछ मित्र अनिष्ट मान सकते हैं।

पहले संस्कृत को लीजिये। यह बहुत सी भाषाओं की जननी है। भारत में जो भाषाएँ द्रविड स्रोत से निकली हैं उन्हें छोड़ कर शेष सब की जननी संस्कृत ही है। द्रविड भाषाओं की जननी संस्कृत है या नहीं इसका निश्चय विद्वत्जन कर सकते हैं, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि द्रविड भाषाओं को भी संस्कृत से निश्चय ही बहुत कुछ पोषण प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से भी इनकी भी वह धात्री माता तो है ही। इस महान भाषा के नाम से ही किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जो उन्नति कर चुकी है और जो संस्कृति के विकास की प्रतिमूर्ति है। यह भाषा उच्चतम भावों और विभिन्नतम कल्पनाओं और साथ ही मानवी मस्तिष्क के अत्यन्त सुनिश्चित, तर्कसंगत और दार्शनिक विचारों को प्रकट करने में अपनी क्षमता प्रमाणित कर चुकी है। हम कह सकते हैं कि वैदिक काल अर्थात् प्रायः चतुर्थ सहस्राब्दी में इसी भाषा में हमारी संस्कृति निहित है। भारत में प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो जाने के बाद भी शताब्दियों तक संस्कृत देश के चुने हुए सुसंस्कृत समाज की भाषा बनी रही और वह उन्हींके द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान करता रहा। यह भी ठीक है कि फारसी और अंग्रेजी के देश में आ जाने और एक अन्य भाषा उर्दू के पैदा हो जाने से धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हो गया। मेरे कहने का आशय यह है कि भारत की अन्य सब भाषाओं के लिए संस्कृत भाषा फिर भी पोषण का भंडार बनी ही रही। यह हो सकता है कि कुछ भारतीय भाषाओं में वह वाक्य-रचना, व्याकरण आदि की दृष्टि में थोड़ी भिन्न होती है और द्रविड भाषाओं में कुछ अधिक, परन्तु विचारधारा, शब्दावली, अलंकार, ओज एवं रस की दृष्टि से संस्कृत ने अन्य सब भाषाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया है। साहित्यिक शैली के क्षेत्र में भी भारत की प्रत्येक भाषा ने अपने आधारभूत अनेक रूप को संस्कृत से ही प्राप्त किया है और आज भी कोई यह दावा नहीं कर सकता कि गीता, मेघदूत, गीतगोविन्द, शाकुन्तल आदि के साहित्यिक रूप आज अनुपयुक्त हो गये हैं।

ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही होगा कि हिन्दी भी, जो कि आज राजभाषा का पद प्राप्त कर चुकी है, अपने भण्डार की श्रीवृद्धि करने के लिए संस्कृत की ओर देखे। हिन्दी को यद्यपि भारतीय भाषाओं के अधिक-से-अधिक अच्छे और उपलब्ध शब्द अपनाने चाहिए, तथापि सहस्राब्दी तक भारतीय विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली मूलभूत भाषा और विचार-निधि संस्कृत को यथोचित महत्व प्रदान करना भी नितान्त आवश्यक है। इस दृष्टि से जो व्यक्ति हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे संस्कृत तथा यथा संभव अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन करें। यह स्वाभा-

विक है कि संस्कृत से निकल हुए शब्द, अलंकार और भावव्यञ्जना भारत की अन्य भाषाएँ बोलने वालों की समझ में आसानी से आ जायगी, क्योंकि इन भाषाओं ने भी अपना विकास करते हुए संस्कृत के प्रधान विचारों और महत्वपूर्ण भावव्यञ्जना को आत्मसात् कर लिया है। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल इन्हीं में बँध कर न रह जायें। यह अत्यन्त वाछनीय है कि भारत की अन्य भाषाओं के बोलने वाले यह अनुभव करने लगे कि हिन्दी भाषा की भावी उन्नति करने में उनका भी कुछ कर्तव्य है। एक दूसरा तर्क यह भी उपस्थित किया जा रहा है कि संस्कृत की भरमार कर देने से आधुनिक हिन्दी बहुत अधिक विद्वत्तापूर्ण और कठिन हो जायगी और फिर वह भारत के जन साधारण की समझ में आसानी में नहीं आयेगी। इसी कारण, यद्यपि किसी भी अन्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत द्वारा ही हिन्दी की उन्नति में अधिकतम सहायता मिलेगी और ऐसा होना स्वाभाविक भी होगा, यह ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि समस्त भारत के विचार और अनुभूति व्यवत करने के माध्यम के रूप में जो भाषा होगी वह अधिक-से-अधिक सुलभ हो और प्रत्येक भारतीय भाषा की सर्वोत्तम बातों को आत्मसात् करने का प्रयत्न करे।

अब यह भी देख ले कि नये रूप में हिन्दी के लिए हम अंग्रेजी से क्या लाभ उठा सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि अंग्रेजी के साथ हमारा सम्पर्क बहुत घनिष्ठ रहा है और आज यद्यपि बहुत कम लोग, केवल एक प्रतिशत ही, इसे जानते और बोलते हैं तथापि यह वह भाषा है जिसके द्वारा भारत का शिक्षित समुदाय आज पारस्परिक बातचीत और सम्पर्क स्थापित कर सकता है, भारत में उसकी मातृभाषा चाहे जो हो। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि रचना, वाक्यविन्यास, शब्दावली, भावव्यञ्जना आदि में अंग्रेजी भारत की अन्य भाषाओं से भिन्न है, परन्तु आज अखिल विश्व के विचारों के कोष और अन्य राष्ट्रों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विचारों के जगत में हमारा प्रवेश कराने वाला द्वार भी यही भाषा है। महान प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों की भी आज यह भाषा है। इसमें भारी शक्ति है और यह एक जीवित तथा निरन्तर विकसित और विस्तृत होती जाने वाली भाषा है। कुछ महानतम विद्वानों ने अपने विचार इसी में व्यक्त किये हैं। अन्य भाषाओं में जो कुछ भी काम की चीज होती है, उसका तत्काल ही अंग्रेजी में अनुवाद हो कर हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है और इस प्रकार अन्य बहुत सी भाषाएँ सीखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें भाव प्रदर्शन के नये-नये रूप उपलब्ध हैं और उच्चतम वैज्ञानिक ज्ञान का भी यह भण्डार है। सच तो यह है कि १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ले कर अब तक प्रायः प्रत्येक भारतीय भाषा ने अंग्रेजी से हुए अपने सम्पर्क से लाभ उठाया है, जो केवल शब्द तथा विचार अपनाने तक ही सीमित नहीं रहा है वरन् अंग्रेजी की विभिन्न साहित्यिक शैलियों के विषय में भी हुआ है। अतः यह बात स्वाभाविक है कि हमारे प्राकृतिक विकास में बाधा पड़े बिना यह कार्य भी आगे होता रहे। वास्तव में जब हिन्दी आज की अपेक्षा बहुत

अधिक प्रचारित हो जायगी तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क रखने और ससार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने एवं भारतीय रचनाओं का अनुवाद करने के लिए हमें अंग्रेजी को अरसे तक अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम बनाये रखना होगा।

मैं जानता हूँ कि दूर भविष्य के विषय में सोचना बहुत फलदायी नहीं होता, परन्तु साधारणतया मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, इस सम्बन्ध में बही ढंग ठीक होगा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का हित करने के लिए यही सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ इस समय हमारा जो सम्पर्क है, उससे अधिकतम लाभ होगा जिससे हिन्दी भारत की अत्यधिक लोकप्रिय राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो जायगी।

अर्थशास्त्र का प्राचीन ग्रन्थ सुखदेव कृत 'वणिकप्रिया'

[कौटिलीय अर्थशास्त्र के समय से ले कर इस सदी के आरंभ तक भारतीय अर्थशास्त्र पर संस्कृत या हिन्दी में लिखा गया कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ। इस बीच ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन हुआ तो अवश्य हो होगा, किन्तु सग्रहालयों अथवा पुस्तकालयों के विनष्ट हो जाने से वे ग्रन्थ भी विलुप्त हो गये। यह हर्ष की बात है कि अब कुछ विद्वान् ऐसे ग्रन्थों की खोज में लगे हैं और उसका सुन्दर प्रतिकल यह 'वणिकप्रिया' हमारे सामने है। इस दृष्टि से सम्प्रति तो यह पहला ही ग्रन्थ कहा जा सकता है, किन्तु अभी और भी ग्रन्थों की प्राप्ति संभव है।

'वणिकप्रिया' की रचना सन् १७१७ में अर्थात् आज से लगभग ३०० साल पहले श्री सुखदेव ने की थी। ग्रन्थ की भाषा ठेठ बुन्देलखण्डी है। मण्डला के श्री रामभरोस अग्रवाल ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज और प्रतिलिपि कर हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है। स्थानाभाव के कारण हम इसे यहाँ एक ही बार में समग्र प्रकाशित न कर क्रमशः प्रकाशित कर रहे हैं। श्री अग्रवाल जी ने इसके साथ अपनी एक विस्तृत भूमिका भी लिख भेजी है, जिसमें ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ता पर पूरा प्रकाश डाला गया है। यह भूमिका भी ग्रन्थ के बाद यहाँ प्रकाशित की जायगी। आशा है, यह ग्रन्थ हिन्दी में अर्थशास्त्र संबंधी साहित्य के अभाव की कुछ पूर्ति कर सकेगा।

विद्वानों से निवेदन है कि यदि किन्हीं के पास इस ग्रन्थ की और भी कोई प्रति हो, तो वे उसे हमारे पास भेजने की कृपा करें, ताकि शुद्धता की दृष्टि से हम इस प्रति का मिलान उस प्रति से कर सकें। यदि किन्हीं के पास इसके अतिरिक्त इसी प्रकार का और भी कोई ग्रन्थ हो, तो वे उसे भी हमारे पास भेजने की कृपा करें, ताकि उसे हिन्दी जनता के समक्ष उपस्थित किया जा सके।—सम्पादक]

श्री ॥ अथ वणिकप्रिया ॥ श्री गुरु गणपति कह सुखदेव । सरस्वती सब कहिहै मेव ॥
वणिकप्रियाहि वणिक संधियो । दीप उजेर हाथ में दियो ॥१॥

बोहा

गोलापुर वयच विसे विहर बिहारीदास ।

तिन्ह के सुन सुखदेव कहि वणिकप्रियाहि प्रकास ॥२॥

वणिजन को वणिकप्रिया भडसारिन^१ के हेतु ।
 आदि अत श्रोता सुनहु मतो मन्त्र से देतु ॥३॥
 महा मसक्कत से कियो मवत सोधे साठि ।
 मते दोहरन के चले तिनको परे न घाटि ॥४॥

बौपहो

फाग्न देव दल जो आइहै सकल पदारथ मुरपनि चाहै ।
 चार मास हरि रहै आई प्रनिपाताल सुरेहै जाई ॥५॥

दोहा

घनपनि पागम कलपनग कामधेनु अरु धर्म ।
 सुग अमुरदु मिलि बंठि तहें, वखन उचम कर्म ॥६॥
 सदा छहो ग्निनु निधि घर्गह निमिदिन भोजन पान ।
 और वणिज सब दुगद हें सब सुख करी दुकान ॥७॥
 दीन बन्धु दिन मान सौ जो मांगी भो पाट ।
 सार वस्तु मनोप धन वृद्धि अट्ट बनाइ ॥८॥
 जीवदया पालक विरद आपाह आप बखान ।
 कल्प वृक्ष हैं बानियो उन्नामनहि दुकान ॥९॥
 पुत्र प्रताप दान की मडई^२ महज मदात्रनु देइ ।
 साहु दुकान धर्म की शाला भुगति शिवपुरी लेइ ॥१०॥
 बेठि बजार साहु सौ मार्गन कगहु भाग्य सौ प्रीति ।
 कोठी दो दो सौ के गांहुं राखु गृह^३ की रीति ॥११॥
 पायलिन^४ लेहु चौथियन^५ बेचो आवै कबहुं न छाह ।
 परमेश्वर जब दीन्ही शुभमति गही लक्ष्मी बाह ॥१२॥
 पठवदि लाजि द्रौपदी रहिवी, कुरुक्षेत्र की वृद्धि ।
 चित्रगुपति छापकर दीन्ही, कगौ जाय जय सिद्धि ॥१३॥

१. भडसार = बडा, खाली

२. मडो, हरिपद

३. आनाजाना, ऊपर नीचे, एक खाली एक भरा

४. आषा सेर का माप

५. सबा सेर का माप

दिन मानहि जो देखौ लिखी बाचि बाचि सुखयाड ।
सुखद सीख सुखदेव हमारी यह मति रहियो आड ॥१४॥

मनो मन में राखिबे को विचार (१)

बोहा

साई^१ लाई^२ अरु लगनई^३ साझी^४ जुवा उधार ।
यलगाई^५ कीजै नही यह मत वणिक् विचार ॥१॥
साहुन कीजिय वनिजमो जो दरबार बिकाड ।
गाठ लेन देतन कटै महुगे मोल मिलाइ ॥२॥
सामुन कातिक चैन पुनि गुनि निधरक हो बैठ ।
जे तीनों मदे सदा सदा जिवागे^६ जेठ ॥३॥
काढी दाम अमादकर सामुन भादो साहु ।
कातिक कवार किसान को तीनों समय उगाहु^७ ॥४॥

अरिहल

सदा जिवागे जेठ वस्तु तहँ बैचियो ।
तरकु भादवै परै गाहहै ऐचियो ॥
काल अची तो परै कातिक आइकै ।
परन चैत मे मीन अलहनो^८ खाइकै ॥५॥

बोहा

जेठ जिवागे जेठ भरि तरकु दिनन की बात^९ ।
काल रहत है बरष दिन मीन महीना सात ॥६॥

-
१. बयाना
 २. ऋण
 ३. लागडाँट
 ४. सजायत
 ५. अलगाई, कलह
 ६. तेज, जीवपुस्त
 ७. बसूल करो ।
 ८. मंढी, नुकसानी
 ९. तेजी महीना भर, मन्दी दिनों की

चौपाई

फागुन महिना अन्न ऐचिये^१, फागुन समय देखि बैचिये ।
ऐसे खेल खेल को गाढा, जीते हाथी हारे पाडा^२ ॥७॥

कुडलिया

सस्ती वस्तु सुमहगी महगी वस्तु सुकाल ।
छठे मास फिर आइ है यह सुकाल यह काल ॥
यह सुकाल यह काल घटै दोऊ जनि छाडौ ।
वस्तु जिवारी बैचि अँचि मन्दो भर भाडौ ॥
देत सीख मुखदेव नगर सिंहासन हस्ती ।
तहा बैठि मति वाचु साहु सै तो सब सम्नी ॥८॥
वर्षा अगुभ माह फागुन को अरु बवारै जलपात ।
दवे धको जगदन मे गोह हरविलान^३ लवू गात ॥
हरविलान लघु गान कुहग तिल ईति सनाबे ।
राहर चने तुमार धुन्ध महुवा दुख पावै ॥
महगे के उतपात परखि लीजे हे परखा ।
अवगुन गुनहि न जाइ कहत पडित विल वरखा ॥९॥

बोहा

साहु नगर मे बैठिये लै दस बीस हजार ।
निशि दिन पोथी^४ हाथ मे टेकी रोपि बजार ॥१०॥
साल एक साखा उभय मनो मतिन को एहु ।
या सुकाल या काल को छठे महीना फेहु ॥११॥
दो न फेरिये द्वार तै महामतो कवि देह ।
सपति बाढे खत^५ फटै लगन^६ लाभ जो लेह ॥१२॥

१. बेचने को निकालो ।

२. जीत बडो हार छोटी (सिर्फ भेंसे की)

३. गायब

४. बही

५. श्रृणपत्र

६. अवसर का लाभ

अथ भंडसार करिबे को विचार (२)

कुंडलिया

पाचौ मास असाढ ते खेती करत किसान ।
 ता आगे आधे बरस सैंतो साहु सुजान ॥
 सैंतो साहु सुजान लगो गाहक जिन फेरो ।
 धौचा^१ गने अजान लाभ दीरघ अरु थोरो ॥
 न कर मरे की मुठी वेचु गाठी धन साचौ^२ ।
 सदा साह फल साहु^३ सुमति सुनियो हे पाचौ ॥१॥
 सैंथु साहु अदमा दसा परै क्वार मे जान ।
 टूटि कटा^४ वढि कचनहि धरि धीरज ले मान ॥
 धरि धीरज ले मान वैचि बावरो बहावै ।
 चौमामे मनिहीन बया^५ दाखरे^६ बुलाबै ॥
 यह वज्रमुठी भंडसार लाभ बिक्री रग छूटै ।
 सकल वस्तु सुखदेव दैऊ सब के जब टूटै ॥२॥
 मागै बया मनाइके कै मनाय के देय ।
 देय पावडे डारिके डारि पावडे लेय ॥
 डारि पावडे लेय साहु साघी सुभ दोई ।
 लर लीजै न अनाज उपधि वैचो ~~झि~~ कोई ॥
 या रीति भाति भंडमारि, काढि कोठी धरि धागै ।
 सकल वस्तु सुखदेव देऊ जब कोऊ मागै ॥३॥
 कोऊ काम न आइहै धन अनेक धुन जाय ।
 परमेश्वर जा दिन कुरुष^७ ता दिन अन्न सहाय ॥

१. नुकसानी

२. मत रोको, मुर्दा की मुटठी मत बनाओ, माल बेचो, रकम संचित करो।

३. बेचने को फसल में बेचो ।

४. टूटि टका ?

५. नाप तौल करने वाले को

६. अपने घर में

७. कुरुष, प्रतिकूल

ता दिन अन्न सहाय साहु सेथो अस जानी ।
परत अचीती धार ववार फागुन असमानी ॥
बैचि खाम खोवो टका काल व्यापै नहि दोऊ ।
सुघर सुनर निरपक्ष पक्ष करिहै नहि कोऊ ॥४॥

श्लोक

कार्तिकादौ षड्भिर्मसि सर्वं सग्रहं कारयेत् ।
पुन विचयेत् तत्र अर्थं लाभं करोति च ॥५॥

चौपही

साहै^१ साह साहु सैथियो । वणिक्प्रिया नितही बाँचियो ॥
चूके एक लाभ है सात । मन्त्री मतो बताये जात ॥६॥

बोह।

साहु सैथु बध बाधिये तत्त वचन प्रतिपाल ।
जेठ भरै घर साहु को भरै असाढै ताल ॥७॥
साहै साहु जिन तजो मदा लेहु जिहि पाय ।
सस्ती वस्तु बजार मे मिलै सहज मे आय ॥८॥

चौपही

साहै अमिल मिलै विन साहि । यह विपरीत जानिये नाहि ॥
श्रोता सुनु कविता यह कहै । साहु मुबस्तु न लाभै लहै ॥९॥

बोह।

कही जु सैथन साहु मे अमिल न आवै काम ।
सब ही वस्तु बिकात है जेठ कीजिये दाम ॥१०॥
तरे तवाये^२ के अमिल बाधाए मिल जाय ।
कह करिहौ तिहि सैथिके सग^३ न मिलिहै साई^४ ॥११॥

चौपही

सस्ती वस्तु साहु सैथियो । महगी वस्तु हाथ जिन छियो ॥
वणिक्प्रिया मे कवि जा कहै । वस्तु बिकात खेचि^५ जिन रहै ॥१२॥

-
१. फसल में
 २. भले बुरे ?
 ३. स्वर्ग में भी
 ४. मूलधन
 ५. रोक कर तानना

पूस माघ की हाटे जाठ । वस्तु खरीद मारिबो काठ ॥
 सकल वस्तु सस्ती ऐचिये^१ । पुनि बैसाख जेठ वैचिये ॥१३॥
 धार^२ देखि माहुर जनि खाऊ । हरी^३ साह हरखै न कराऊ ॥
 साहै साह साहु सैधियो । साहै साह देख वैचियो ॥१४॥

सारछब

स्यारी दै उनहारी लीजै उनहारी दै स्यारी ।
 गहि जनि रहौ, मारि जनि वैचो, छ रितु वस्तु पियारी ॥१५॥

बोहा

यह मत मन मे राखियो वाचव बारबार ।
 दिन माने वारेक^४ फलै करत करत भडसार ॥१६॥
 आबै गाव बिकान कछु कछू अधिक जो होय ।
 ताहि न कबहू छाडिये कछू देडगो सोय ॥१७॥
 सो कबहूँ नहि छाडिये दीन मान मत लेव ।
 आगे हानि अगर लै पाछे देइ सो देव ॥१८॥

चोपही

सस्ती वस्तु सुखो गाडियो, महगी वस्तु हार माडियो ।
 या मत सो जु पेट भगि खाय, कुमते काम खाख मिल जाय ॥१९॥

बोहा

तरकु^५ जिवारे जेठ मे, वैचि लेउ लिख सीख ।
 साहु सुवस्तु कुसाह^६ मे लेइ सो मागै भीख ॥२०॥

चोपही

सस्ती वस्तु जु मिलहि बजार । साहु मुकरन कही भडसार ॥
 गाहक कुल माभ, मति लेऊ^७ । तहाँ बुलाय आपनी देऊ ॥२१॥

१. खरीद करो ।

२. प्रवाह में बह कर विष न खाओ ।

३. हरी फसल बेख कर

४. एकाध बार

५. सावधान हो कर

६. बुष्काल ?

७. खरीदने के लिए, जिसके गाहक बहुत हो उसे मत खरीदो ।

भडसारी कीजो भडसार । यह मत बाचौ बारम्बार ॥
मन्त्री मन्त्र मित्र को दियो । ऊपर ऊपर वस्तु जनि छियो ॥२२॥

बोहा

गोहूँ कोदो नोन गुड महुआ तिली कपास ।
साथ साथ सुखदेव कहि सबको करौ प्रकाम ॥२३॥

कवित्त

जानत को कब सेंथ फलै^१ तहूँ ब्याज लगै गनिके दिन सोऊ ।
दूध सो ढारु बजार मे बैठिकै, हाटं करो, पुर दे फिर सोऊ ॥
जात बिचार कहै सुखदेव, बिना घर घाट बबै नहि कोऊ ।
काढि पुजी करिये रुजगार, जुवा भन्मार बगवर दोऊ ॥२४॥

चोपहो

मस्ती वस्तु जानि धौ गाड़े, महणी वस्तु हाट फुर माड़ै ।
भारि वैचि फलु गाड वनिज कीरीति है, पाछे परै न माहु जो आगे चेनि है ॥२५॥

अथ विपरीति को विचार (३)

कुडलिया

नाज बिना आये प्रथम, बढ़ै अशुभता आइ ।
नये पुराने की दुमधि मिलै जु घाटि बिकाइ ॥
मिलै जु घाटि बिकाइ मर्ना देखी दुध भागी ।
कवि मन्त्री सुखदेव बाधि पोथी लिल गम्भी ॥
यहै वाचु धन खोलि धरम कीजै फल पाये ।
बबहूँ काले पाय होत सस्तो बिन आये ॥२६॥
कार्तिक चैत असाढ ली मन्दो नही बिकाय ।
रूपट्ट आखि न देखिये, गाहक दिगै न जाय ॥
गाहक दिगै न जाय रुजक मे मेलि सुखायी ।
पैसा टका छटाक खरच मुकने कै भायी ॥
कवि मन्त्री सुखदेव कहत साखै गृह घातक ।
प्रजा भाग भगवान सकल^२ आवै जो कातक ॥२७॥
आये बिना साह ते मस्ती बिन साहै जो होइ ।
आगे नयो न आइ है सेंगि पुरानो लोइ ॥

१. फल देवे ।

२. इकट्ठा हो करके

सैथ पुरानो लोइ साहु आदर सुख आये ।
 खलभल मची बजार खेप खेपनि पर आये ॥
 घरि पडाव देखौ सकल सब धीरज तजि धाय ।
 धार देत विष खात कहि यह बिन खेती आय ॥३॥
 कोदो गोहू साह मे सैथो अधिक सुकाल ।
 फल पायो न असाठ लौ अब जानिये दुकाल ॥
 अब जानिये दुकाल, सजन जल माझि बहावै ।
 कवि मन्त्री सुखदेव क्वार कातिक फल पावै ॥
 चार महीना राखु त्यागु वैचव नज^१ सौदो ।
 तहा ताकिये लैन^२ लाम लगु^३ तौलो कोदो ॥४॥

दोहा

चौमामे नजु साह ते मन्दो होय सुलेहु ।
 यह विपरीत खरीद करु साहु सरत^४ करि लेहु ॥५॥

चौपही

चोमसि नजु मदो परे सबको काढ़ि बाहिरै धरै ।
 ओ पावे साह ते सुकाल लीजो तहा काढ़ि कै माल ॥६॥

कुंडलिया

भादो नाज साह ते मदो होय सु लेव ।
 यह विपरीत खरीद करु देत सीख सुखदेव ॥
 देत सीख सुखदेव चैत फागुन मे लीजे ।
 तब तै अब सुकाल जानि पहिले सुवि कीजै ॥
 सुमति सुदामे फलै कुमति छप्पन नसि जादौ ।
 कीजै खरु न बिरम्भ^५ एक फागुन अरु भादौ ॥७॥
 स्यारी के जो नाज है भादो माहि सुकाल ।
 तुरतहि ताहि खरीदिये काढ़ि परायो माल ॥

१. अनाज

२. खरीदने को

३. फायदे से मिले

४. शर्त

५. बिलम्ब

काढि परायो माल संधिये अन्न पुराने ।
 नही नये की आस बूंद दै सकै सयाने ॥
 ऐसो पता लगाय बयासो कीजै यारी ।
 घर घर घरै मगाय भवनभरि जैसे स्यारी ॥८॥
 गेहूँ सस्ते साहते जो फागुनै बिकाइ ।
 यह बिपरीत खरीद करु संथ पुरानो जाइ ॥
 संथ पुरानो जाइ जाइको खास करावै ।
 कवि मन्त्री सुखदेव कहत आगे फल पावै ॥
 न करु नये की आस आस पुजवै सब होइ ।
 दो साखा गिरि मेरु मेरु मन्दिर मे गोइ ॥९॥

बोहा

मस्ती वस्तु जु साह ते बिना साह जो होइ ।
 घट आगे उपजै नही देखि बैचियो सोइ^१ ॥१०॥

[कवश]

१. अच्छी फसल की आशा हो तो बेच डालो ।

वैदिक संस्कृति पर मेरा दृग्स्पर्श

आचार्य चतुरसेन

[गतांक से आगे]

प्राक्वेद कालीन भारतीय संस्कृति

वेदों के निर्माण से पूर्व भारत में एक सुसंस्कृत समाज था। उसकी संस्कृति मिस्र और इराक के पुरातन धर्मों के समान थी। भारत की प्राचीन प्राक् वेदकालीन संस्कृति एशिया माइनर और भूमध्य सागरीय प्रदेशों की संस्कृतियों से अधिक समानता रखती है। मिस्र, क्रीट, सुमेर, असीरिया, बैबिलोनिया और खाल्डिया की संस्कृति में और मानव वंश में बहुत समानता है। इन देशों में भी प्राचीन काल में शिव, विष्णु और काली पूजा होती थी। नाग पूजा, पितृ पूजा, लिंग पूजा तथा ग्रह पूजा भी प्रचलित थी। देवदासी पद्धति, मूर्ति पूजन, मुहूर्त फल, ज्योतिष, पुजारी आदि भूमध्यसागरीय संस्कृति के अंग हैं। नील, युफ्राटिस-तैग्रिस (दजला-फरात) और सिन्धु नदियों के तीर पर बड़ी हुई प्राचीन संस्कृति का उत्तराधिकार हमारी हिन्दू संस्कृति को मिला है।

वैदिक संस्कृति पर बैबिलोनियन असुर संस्कृति का प्रभाव

अब इस बात में सदेह करने की कोई ग़ुजाइश नहीं रह गई कि प्राचीन वैदिक संस्कृति पर बैबिलोनियन संस्कृति का भारी प्रभाव है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएँ बैबिलोनियन भाषाओं से मिलती हैं। जिन ऋचाओं का अर्थ सायण आदि भाष्यकार नहीं लगा सके उन पर बैबिलोनियन ऋचाओं से काफी प्रकाश पड़ता है।^१

ईस्वी सन् के ४१५ हजार वर्ष पूर्व, वर्तमान मैसेपोटामिया की आग्नेय दिशा में 'सुमेरियन' जाति आ कर बसी और वह युफ्राटिस और तैग्रिस नदियों के किनारों पर फैल गई।^२ इन्हें 'सेमेटिक' जाति वालों ने जीत लिया और उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इन्हीं दोनों जातियों से बैबिलोनियन संस्कृति का जन्म हुआ। ईस्वी सन् के १८ वीं शताब्दी पूर्व में 'केशी' लोगों ने इन्हें पराजित कर अपना सार्वभौम राज्य स्थापित किया। ये एलाम (Alam)

१—यथा 'सृष्येव जर्जरौ तुर्फरीतू', ऋग्वेद १०।१०६।६

२—Myths of Babylonia and Assyria

के निवासी थे जो बैबिलोनिया और फारस के बीच एक प्रदेश था। यह यद्यपि बैबिलोनियनो से पिछड़ी जाति थी, पर इनके पास घोड़े थे जिस कारण ये विजयी हुये। विजयी होने पर भी इन्होंने बैबिलोनियन सस्कृति को अपनाया। इन केशी लोगो और आयों की भाषा में बहुत समानता थी। ऋग्वेद में इन्द्र के घोड़ो को 'केशी' कहा है। सायण ने उसका अर्थ 'अयाल वाले' किया है, जो ठीक नहीं है। सही अर्थ यह होना चाहिए—'केशी लोगो के देश से लाये हुए'—सम्भवत आय केशी लोगो को सारथी भी रखते थे।^१

ऋग्वेद में 'शूष', 'शुष्म', 'मितज्ञ' आदि नाम आये हैं।^२ एलाम की राजधानी प्राचीन काल में सुषा-शुषन (Shushan) थी। सम्भव है शूष या शुष्म ये दोनों शब्द एलाम के प्रथम सम्राट इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुये हो। सायण ने मितज्ञ का अर्थ मितजानुक किया है पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द एलाम के वायव्य में रहने वाले 'मितन्नि' (Mitanni) लोगो के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आयों के बड़े मित्र भी थे।^३ इन कारणो से यह अनुमान करना अनचित न होगा कि प्रारम्भिक वेदकाल में आयें लोग एलाम ही के निवासी थे। इसी से उनकी सस्कृति पर बैबिलोनियन सस्कृति की छाप है। हमने बताया है कि एलाम के दक्षिण कोण पर ही बैबिलोन साम्राज्य था तथा उसमें आयों के अच्छे मैत्री सम्बन्ध भी थे। उर (Ur) और उम्मा (Umma) नगर के निवासियो का उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं।^४

इन उद्धरणो में हम जान सकते हैं कि पश्चिम के मितज्ञ या मितन्नि और दक्षिण के उर, उम्मा आदि बैबिलोनियो से आयों के जहाँ मित्रता सम्बन्ध थे वहाँ पर्शियनो से, जो उनके उत्तर में थे, उनकी शत्रुता थी। इसके प्रमाण भी ऋग्वेद में मिलते हैं।^५ आवेस्ता में दो स्थानो पर इन्द्र

१—"अबावचोत्सारधिरस्य केशी", ऋग्वेद १०।१०२।६

२—"प्रमन्यहेशवसानाय शूषमांगूषम्", ऋ० १।६२।१

३—बोगहज-कोई (Boghaj-Koi) में मिले एक मितन्नि राजा के लेख से प्रतीत होता है कि ये लोग आयों की भाँति मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य देवताओ की पूजा करते थे।

४—"चित्र सेना इषुबला अहघा सतोवीरा उरवो व्रातसाहा", ऋ० ६।७५।९

"ये अध्वरास उरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वसिवाजम्", ऋ० ६।२१।१२

"विश्वेभिस्त्वमोभिरा गहि", ऋ० ५।५१।१

"प्रथमास ऊमा", ऋ० १०।६।७

"अनुय विश्वे सव्यूसाः", ऋ० १०।१२०।१

५—समातपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः, ऋ० १।१०५।८

का वर्णन है और वहाँ उस दैत्य या राक्षस कहा गया है। इससे इस ऋचा का समर्थन होता है। आवेस्ता में ऐसे वर्णन बहुत हैं कि इन कुकर्मियों को अहुरमज्द की प्रार्थना से कैसे भगाया जाय। परन्तु पूर्व काल में एलाम के और पर्शिया के आर्य मित्र की पूजा करते थे। मित्र सूर्य का नाम है जो मनु का पुत्र था तथा वरुण भी मनु का पुत्र था जो पर्शिया का प्राचीन अधिपति था। इन्द्र विजयी हो कर एलाम का राजा अवश्य हुआ पर वह पर्शियनों का मित्र न बन सका।

लोकमान्य तिलक ने अपने एक लेख में अथर्व की एक ऋचा के 'तैमात' शब्द से 'तिअमात्' (Tiamat) का सम्बन्ध जोड़ा है।^१ बैबिलोनियों के मतानुसार 'तिअमात्' एक गन्धरी थी, उसी का अथर्व में उल्लेख है, ऐसा तिलक का मत है। पर पुल्लिग होने से 'तैमात' को 'तिअमात्' की सतान कल्प जा सकती है। इस राक्षसी के पति का नाम 'अप्सु' था। उसका ऋग्वेद में श्री तिलक ने उल्लेख दिखाया है।^२ ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर 'यव्ह' शब्द आया है, जैसे 'तू यव्ह नाम का देव'।^३ एक मन्त्र में तो 'य' देवता का नाम है।^४ 'य' सुमेरियन प्राचीनतम देवता है। उसी का नाम ऋग्वेद में अग्नि के साथ आया है। एलाम के राजा पुरुवंस के साथ उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा वेद में भी है और पुराणों में भी। उर्वशी शब्द उर + अम को 'दै' प्रत्यय लगा कर बना है। सुमेरियन भाषा में 'अस' मनुष्य बाबी है। इसलिए उर्वशी का अर्थ हुआ उर नगर की रहने वाली सुन्दरी। यह स्त्री पुरुवंस के साथ एलाम आई थी। पीछे जब उसकी राजा से अनबन हुई तो वह चली गई। जाते समय उसका जो वार्तालाप पुरुरवम से हुआ वह ऋग्वेद १०।९५ में है। ऋग्वेद में मिलने वाले अन्य बैबिलोनियन देवताओं के नाम ये हैं—“अग्न” (Anshan)। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 'अग' नाम से हुआ है।^५ सायण ने इसका अर्थ "एतन्नामको देवोऽसि" किया है। 'एतन' (Etana) दूसरा देवता है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 'ऐतश' नाम से है।^६ बैबिलोनिया के मुख्य देवता

१—‘असितस्य तैमातस्य बओरयोवकस्य च,’ अथर्व ५।१३।६। देखिये तिलक कृत

Sir R. G. Bhandarkar Commemoration Volume, The Chaldean and Indian Vedas

२—अप्सुक्षित्, ऋ० ८।१३।२ और १।१०६।३

अप्सुक्षित्, ऋ० १।१३९।११। कई स्थानों पर अप्सु का 'अभ्व' में रूपान्तर हुआ प्रतीत होता है—जैसे “बाधते कृष्णमभ्वम्”, ऋ० १।९२।५, छाबारभक्तं पृथि-
वीनो अभ्वात्, ऋ० १।१८५।२-८ आदि।

३—‘त्वं देवानामसि यव्ह होता’, ऋ० १०।११०।३

४—पावकया यद्विचयन्त्या कृपा कामन्कृष्य उवसो न भानुना, ऋ० ६।१५।५

५—“त्वमशो विवयेदेव भाजयु.” ऋ० २।१।४

६—स ऐतशो रज्जसि देवः सविता सहित्वना, ऋ० ५।८१।३

इश्तर (Ishtar) और तम्मूज (Tammus) या दमुत्सि (Damutsi) का उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं। कुछ ऋचाओं में इन्द्र को 'मेष' सजा दी गई है।^१ सायण ने इसका अर्थ 'शत्रुनि' स्पष्टमान किया है, जो समीचीन नहीं है। 'मेष' (Mes) प्रसिद्ध सुमेरियन देवता है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना विस्तार-भय के कारण ठीक नहीं जान पड़ता।

आर्यों की सप्तसिन्धु विजय

यह एक महान् प्रागऐतिहासिक घटना है। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तब इतिहास की रेखाएँ सहस्रो वर्ष पीछे खसक कर इस घटना का स्पर्श करेगी। वैदिक काल में सिन्धु और पंजाब को 'सप्त सिन्धु' कहते थे, पीछे सिन्धु कहने लगे।^२ 'सप्त सिन्धु' प्रदेश पर तब वृत्र का राज्य था। उसका दूसरा नाम 'अहि' था। वह दासों का नेता था।^३ दास का अर्थ ग्लाम या हीन पृथ्वी नहीं -प्रत्युत् जिन दासों का वेद में उल्लेख है वे श्रीमन्त और सामन्त थे।

महाभारत में वृत्र गीता प्रकरण है। उसमें भीष्म के मुँह से वृत्र की बहुत प्रशंसा कराई गई है। इसी क समर्थन में ऐतरेय ब्राह्मण के ३५ वे अध्याय के दूसरे खण्ड में एक कथा है जिसमें देवताओं द्वारा इन्द्र पर वृत्र को मारने, विश्व रूप को बध करने, यतियों को कुत्तो को खिला देने, असमर्थों की हत्या करने और बृहस्पति पर प्रतिप्रहार करने के पांच अभियोग लगाने का उल्लेख है। नैतिरीय संहिता में लिखा है कि इसके लिए इन्द्र को प्रायश्चित्त करना पड़ा। पर कौषीतार्क उपनिषद् में तो वह बड़े दर्प से कहता है—“मैंने यतियों को कुत्तो को खिला दियापर मेरा बाल भी बाका न हुआ ..मातृ बध, पितृ बध, चोरी, भ्रूण हत्या से भी (मुझे) पाप नहीं लगता, चेहरे का रंग नहीं पलटता।”^४ उस काल में ऐसा जान पड़ता है कि बैबिलो-

१—अमित्य मेष पुरुहुत मृगिमथ मिन्रं, ऋ० १।५।१।१

२—ऋ० १।३२।१२ और १।३५।८ तथा २।१२।१२ में 'सप्त सिन्धून्' का प्रयोग है। ८।२४।२७ में 'सप्त सिन्धूषु' शब्द है। ऋग्वेद के चौथे मण्डल के १७, १८ और १९ बें सूक्त की १, ७ और ८ वीं ऋचा में 'सिन्धून्' शब्द आया है।

३—“विश्वा अपोअजपहासपत्नी”, ऋ० ५।३०।५, 'वासपत्नी रहिगोपा', ऋ० १।३२।११, 'वृत्र अघर्त्वा असृजहि सिन्धून्', ऋ० ४।१९।८, “मोहिस्वाहि सरिणात सप्त सिन्धून्”, ऋ० २।१२।३

४—यतीन्तालाबुकेभ्यः प्रायच्छ . .तरय मे तत्र न लोभ च नासीयते. . .न मातृ बधेन न पितृबधेन स्तेपेन न भ्रूणहत्या नास्य पाप च बहूषो मुखाक्षोलं वेसीति, कौषीतार्क उ० ३।१

नियामें मर्दुक (Marduk) के नाम से और एलाम तथा पर्शिया में मित्र के नाम से और सिन्धु में विष्णु के नाम से मनु पुत्र सूर्य की पूजा प्रचलित हो गई थी। विष्णु वृत्र का मित्र था। इन्द्र ने उससे कहा—“मे वृत्र का वध करूँगा। मित्र विष्णु, तू इस मामले से दूर ही रहना।”^१ ऐसा ऋग्वेद की एक ऋचा में है। इस ऋचा में ‘विक्रमस्व’ पाठ है। सायण ने इसका अर्थ ‘पराक्रम करो’ किया है, पर ‘दूर रहो’ अधिक ठीक है। ऐसा कहने से महाभारत की कथा से इस ऋचा का समर्थन होता है।

इस बात को मान लेने के यथेष्ट आधार हैं कि सिन्धु और पंजाब में जो ‘हरप्पा’ और ‘महिनजोदारो’ के अवशेष मिले हैं वे दास लोगों के समय के हैं। यदि ऐसा है तो दासों की संस्कृति बहुत ऊँची स्वीकार करनी पड़ेगी। परन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वैबिलोनियन जनो की भाँति दास भी घोड़ों से परिचित नहीं क्योंकि इन दोनों नगरावशेषों में घोड़े का कोई अंकित चित्र नहीं मिला है। यह संभव हो सकता है कि ये दास सुमेरियन ही हों। वृत्र यद्यपि उनका नेता था, पर वह कोई बड़ा राजा नहीं प्रतीत होता। पर दास बड़े वीर थे। नमुचि दास ने स्त्रियों तक को इन्द्र से लड़ने भेजा था।^२ इन्द्र ने शबरदास के नित्यातबेनगर नष्ट किये, फिर भी शंबर ४० साल तक इन्द्र के हाथ नहीं आया, पहाड़ों में छिप कर छापे मारता रहा।^३ त्वष्टा ने वृत्र की जाति का होने पर भी उसे वृत्र को मारने के लिए वज्र दिया। उसके इनाम में त्वष्टा के पुत्र त्रिशिर्ष को इन्द्र ने अपना पुरोहित बनाया। पीछे बिद्रोह करने की आज्ञा से उसे भी मार डाला। इसी त्रिशिर्ष का नाम विश्वरूप भी था। इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता^४ में है। महाभारत क उद्योग पर्व में भी इस घटना की चर्चा है। त्रिशिर्ष को मारने पर तक्ष ने इन्द्र से कहा—“इस ऋषि पुत्र को मार कर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं?” तब इन्द्र ने कहा—“कुछ परवा नहीं, पीछे मैं प्रायश्चित्त कर लूँगा।”^५ विश्वरूप की हत्या का उल्लेख ऋग्वेद १०।८।८९ में भी है। ऋग्वेद से पता लगता है कि इन्द्र ने दिवोदास के लिए दासों के १०० नगर नष्ट किये।^६ दिवोदास के पुत्र ‘सुदा’ की भी इन्द्र ने सहायता की। इसी प्रकार त्रसदस्यु, पुरुकुत्स आदि को मिला कर इन्द्र ने सप्तसिन्धु में अपना सार्वभौम राज्य स्थापित किया। ऋग्वेद में एक ऋचा है कि तुर्वश और यदु दास थे तो भी इन्द्र ने उनकी रक्षा की पर अर्ण और

१—अयावधीवृत्रमिन्द्रो हविष्यत्सखे विष्णो बितरं वि क्रमस्व, ऋ० ४।१८।१

१—स्त्रियोहिवास आयुषानिषके कियाकरजबला अस्य सेना, ऋ० ५।३०।९

३—“यः शम्बर पर्वतेषु भियन्तं जत्वारिण्यां शरद्वान्विन्वत्”, ऋ० १।१२।११

४—तै० सं० काण्ड २।५।१

५—उद्योग पर्व अ० ९ श्लो० ३४-३५

६—‘भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे विबोधासाय वागुबे’, ऋ० १।१३०।७

चित्ररथ आर्यों का भी वध किया,^१ यह सब राज्य स्थापन के लिए। उमने इस प्रकार सप्त सिन्धु में राज्य-स्थापना की।

इन्द्र वैदिक आर्यों के भारत का प्रथम सम्राट्

जिस इन्द्र ने एलाम से आ कर तथा दासों से संधि विग्रह कर मत्त सिन्धु में अपना राज्य विस्तार किया उसका वास्तविक जन्म वृत्त या ठीक-ठीक परिचय नहीं मिलता है। परन्तु वैदिक साहित्य में उसके सम्बन्ध में जो डघर-उधर स्फुट विवरण मिलते हैं उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौशिक^२ गोत्र के किसी सामन्त राजा के वीर्य से एक कुमारी का^३ से^४ एक पुत्र हुआ। उसने लोक लाज और अपवाद से बचने के लिए छिप कर घर से बाहर गोशाला में^५ उसे कुपचाप प्रसव किया। बच्चे के जन्म के बाद उस सामन्त ने कन्या को अंगीकार नहीं किया। वह इन्द्र को भी मार डालना चाहता था। इन्द्र माता के इस अपमान को नहीं भूला। उसने अवसर पा पेंर पकड़ कर पिता को मार डाला^६ और उसके छोटे से राज्य पर अधिकार कर लिया। वह साहसी और पराक्रमी युवक था। वह एलाम के आर्यों का अगुआ और नेता बन गया। एलाम के पश्चिम

१—ऋ० ४।३०।१७-१८

२—‘आतून इन्द्र कौशिक’, ऋ० १।१०।११। इस ऋचा में इन्द्र को कौशिक कहा गया है।

३—‘सद्योह जातोवृषय कनीनः’, ऋ० ३।४८।१। इस ऋचा में जो कनीन शब्द है उसका सायण ने ‘कमनीय’ अर्थ किया है जो ठीक नहीं है। कनीन का अर्थ होता है कन्यावस्था में जन्मा हुआ।

४—“अवसन्निव मन्यमाना गुहा करिन्द्रमाता वीर्येण स्पृष्टम्”, ऋ० ४।१८।५। इस ऋचा का यह अर्थ है कि अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला समझ कर माताने उस सामर्थ्यवान् पुत्र इन्द्र को छिपाया। इसी सूक्त की इसी ऋचा में ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार गाय ने बच्चे को जन्म दिया उसी प्रकार माता ने इन्द्र को। इन उद्धरणों से प्रमाणित है कि इन्द्र को उसकी माता ने कुँआरेपन में ही छिप कर गोशाला में प्रसव किया था।

५—कस्तेमातर विषवामकच्छु कस्त्वाम विषांसच्यरत्नम्।

कस्ते वेदो अविमार्जक आसीत् यत्प्राणिनाः पितरं पावगृह्य ॥ ऋ० ४।१८।१२
अर्थात्—तेरी माता को विषबा किसने बनाया, तुझे सोते और घूमते समय मार डालने की खेष्टा में कौन था? जिस तूने पिता को पेंर पकड़ कर मार डाला उस तुझसे अधिक सुख देने वाला देव कौन है?

प्रदेश के मितन्नु या मितन्नि और दक्षिण के उरु, ऊमा आदि बैबिलोनियन जाति की रियासते उसकी मित्र थी तथा उत्तर के पर्शियन प्रबल शत्रु थे, अतः उसने पूर्व की ओर अपना प्रसार किया और पच सिन्धु के नेता वृत्र को मार डाला। दबाव डाल कर उसने विष्णु को अपने मित्र वृत्र की सहायता नहीं करने दी। त्वष्टा के पुत्र को पुरोहित बनाने का प्रलोभन दे उससे वज्र महास्त्र लिया जिससे वृत्र को मारा। पीछे त्वष्टा के पुत्र को भी मरवा डाला। दाक्षिणे दिवोदास, उसके पुत्र मुदा, त्रसदस्यु एव पुरु से उसने संधि कर तथा तुर्वश और पदु दासो को मिला अपना साम्राज्य सप्त सिन्धु में स्थापित किया तथा एलाम को लौट गया। पीछे बैबिलोनियन सम्राटो की देखादेखी इन्द्र ने अपनी गणना देवों में कराई और उस साम्राज्य में अपनी पूजन विधि प्रचलित की। उसने बैबिलोनियन लोगों ही में सोमपान की परिपाटी देवों में प्रचलित की^१ तथा अपनी एक नई संस्कृति की नींव एलाम में डाली जो वैदिक संस्कृति कहलाई। इन्द्र की स्तुति की बहुत सी ऋचाएँ रची गई। एलाम के निवासी वामदेव ऋषि ने उसकी स्तुति में ऋग्वेद का सूक्त का सूक्त ही रच डाला।^२ वृत्र को मारने में इन्द्र ने पराक्रम किया, उसका नाम इससे 'वृत्रहा' पड़ा। फिर जब उसने दासो के सौ नगर नष्ट किये तब उसका नाम 'पुत्रन्दर' पड़ा। इन्द्र के कारण दास पराजित हो कर नीच पद को प्राप्त हुये।^३ वामदेव के अतिरिक्त और ऋषियो ने भी इन्द्र की स्तुति में ऋचाएँ रची। इसी से ऋग्वेद के चतुर्थांश सूक्त इन्द्र की स्तुति से भर गये। इसके बाद अग्नि, वरुण आदि देवताओं के सूक्त हैं जो आर्यों के पूर्वज थे और फिर देव हो गये थे। मित्र, वरुण, नासत्य, आर्यों के भी और पर्शियनों के भी देवता थे—जो मूलतः आर्य थे। विष्णु के नाम से सूर्य की पूजा दास करने थे।

१—अनेक बैबिलोनियन सम्राट् अपने जीवन काल ही में बेबे हो गये थे तथा थे सोमपान का एक भारी उत्सव किया करते थे। इस उत्सव के खुदे बहुत से चित्र बैबिलोनिया में मिले हैं।

२—वामदेव जो एलाम के निवासी ऋषि थे ऋ० ४।१८ सूक्त के कर्ता हैं। सूक्त के अंत में वह कहते हैं—“अथर्थाशुन आत्राणि पेत्रे न वेवेष् विविदे मडितारम्। अपश्यं जायाम नहीय मागामवा मेदयेनो मध्वा जभार।” अर्थात् मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैंने कुत्ते की अँतड़ियाँ पकाईं। देवों में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। पत्नी ने मेरी बिडम्बना की। ऐसी बर्शा में इन्द्र ने मुझे मनु दिया। इस वरिष्ठ ऋषि ने आगे इन्द्र के स्तोत्र रच कर बहुत पुरस्कार पाया।

३—‘विशो दासीरकृणोराग्रशस्ताः’, ऋ० ४।२८।४, ‘दासवर्णं मघरं गुहाकः’, ऋ० २।१२।४

कृष्ण इन्द्र का प्रतिस्पर्द्धी

ऋग्वेद की ऋचाओं में इन्द्र की स्तुति ही भरी है, फिर भी तीन ऋचाएँ एक नया प्रकाश डालती हैं। इनका अभिप्राय यह है —

श्रीधरामी कृष्ण ने दश सहस्र सेना के सहित अशुमती नदी के समीप छावनी डाली। महाघोर शब्द करने वाले उस कृष्ण के पास इन्द्र आया और सत्रीपूर्ण सन्धि की बात-चीत की। अपनी सेना से उसने कहा—“अशुमती नदी की तंग घाटियों में द्रुतगामी तथा आकाश के समान तेजस्वी कृष्ण की सेना छिपी बंठी है। अब तुम उससे युद्ध करो।”^१ इसके बाद कृष्ण ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया। इस देवतार सेना के आक्रमण सहन करने में इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता ली।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र को अशुमती नद तक अपने देश से आने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी होगी। पीछे कृष्ण के बिकट व्यूह से घबरा कर वह पराजय न होने ही को विजय मान कर वहाँ से बृहस्पति की सलाह से हट गया होगा। एक ऋचा से पता चलता है कि इन्द्र ने कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों को मार डाला।^२

भागवत के दशम स्कन्ध के २४ और २५ वे अध्यायो में यह कथा है कि नन्द आदि गोपालों ने यज्ञ से इन्द्र को सन्तुष्ट करना चाहा पर कृष्ण ने उसका विरोध किया और वह इन्द्र पूजा को रोक कर गोवर्द्धन पर्वत पर चढ़ गये। इन्द्र ने वर्षा कर गोकुल का नाश किया चाहा तब कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत उठा कर गोकुल को आश्रय दिया। भागवत की इस दन्त कथा से ऋग्वेद की ऋचाओं से कुछ निकट सम्बन्ध प्रकट होता है।

१—अव द्रप्सो अशुमतीमतिष्ठद्वियान् कृष्णो वशभि सहस्र ।

आवत्त मिन्द्रः शब्ध्याधमत्तमप स्नेहितोर्हमणा अधत्त ॥

द्रप्समपदप बिधुणे चरन्त मुपवहरे नधो अशुमत्या ।

नभो न कृष्ण यववत्स्थि वासमिध्यामि वो वृषणो युध्यताजो ॥

अध द्रप्सो अशुमत्या उपस्थेऽधारयन्तन्वति त्विषाणः ।

विशो अवेवीरम्या जरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्राःससाहे ॥ ऋ० ८ । १६ । १३-१५

इन ऋचाओं के अर्थ में सायण ने ‘तन्व’ का अर्थ ‘शरीर’ किया है। १५

वीं ऋचा में ‘अभि’ उपसर्ग का ‘ससाहे’ से सर्वथ जोड़ कर उसका अर्थ ‘अघान’

अर्थात् मार डाला किया है। पर ‘सह’ धातु से वह अर्थ ध्वनित नहीं होता।

धातु का अर्थ तो ‘सहना’ या ‘जीतना’ होता है।

२—यः कृष्णगर्भा निरहन्, ऋ० १ । १०१ । १

कृष्ण के सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ और भी कहना चाहते हैं जिसमें मुख्य बात यह है कि कृष्ण कौन हैं तथा उनका कुल-वंश-जाति क्या है। इसका ठीक-ठीक अभी तक पता नहीं लगा है। साथ ही कस के राज्य का भी कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार नहीं है। कनिंघम ने जो मथुरा की खुदाई कराई थी उसमें कस के नाम से बिह्यात टीला बौद्धों का एक विहार स्तूप प्रमाणित हुआ तथा पुराणों से जो कृष्ण एव कस का वंश वृक्ष प्राप्त है उसके आधार पर यशु वंश की माथुर शाखा में वैवस्वत मनु की पुत्री इला और पुरुवंस की सतानो में ५२ वी पीढ़ी में राजा आहुक हुये थे। उनके समकालीन देवमीढस थे जो पूर्वोक्त वंश वृक्ष के ४६ वें राजा वृष्णि से भिन्न किसी वृष्णि वंश के थे। इन्हीं के वंश में चौथी पीढ़ी में कृष्ण का नाम है।^१

अब विचारने योग्य बात यह है कि इन्द्रप्रस्थ से हस्तिनापुर ६० मील तथा मथुरा ८० मील है। मथुरा से वृन्दावन और गोकुल ४१५ मील है। ऐसी हालत में इन प्रदेशों में तीन-तीन चक्रवर्ती महाराज्य कैसे? तब क्या “आसमुद्रार्ततीश” की उपाधि मात्र गप्प है? भागवत के अनुसार कस प्रेरित अक्रूर गोकुल से कृष्ण को लेने के लिए वायुवेगी रथ पर चढ़ प्रातःकाल से सन्ध्या तक चल कर मथुरा से गोकुल पहुँचे। इस पर विचारना चाहिए कि यह ४१५ मील का सफर दिन भर में वायुवेगी (?) रथ पर पूरा किया गया। फिर कृष्ण जब अरक्षित गोकुल में गये चराते थे—तब कस जैसा सामर्थ्यवान् नृपति उन्हें अपने भौमासुर, वृत्तासुर आदि योद्धाओं से पकड़वा नहीं सकता था? यह भी विचित्र बात है कि कृष्ण एक बार मथुरा आ कर फिर गोकुल गये ही नहीं। महाभारत से प्रतीत होता है कि शिशुपाल और दुःशासन आदि दस सहस्र जबल के अधिपति थे। ऐसी हालत में मथुरा, इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच महाराज्यों की कल्पना कोरी गप प्रतीत होती है।

कृष्ण पाण्डवों के समकालीन थे इसका कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहीं है। महाभारत में कस और कौरवों का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है। आत्रेय उपनिषद् में लिखा है कि घोर आंगिरस ऋषि ने कृष्ण को यज्ञ की एक सरल रीति बताई थी जिसकी दक्षिणा थी तपश्चर्या-दान-आर्जव-अहिंसा और सत्य।^२ जैन ग्रन्थों में कहा गया है कि कृष्ण के गुरु नेमिनाथ तीर्थंकर थे। यह यदि सभव हो कि नेमिनाथ और घोर आंगिरस एक ही व्यक्तित्व हैं तो कृष्ण की गोरक्षा की भावना पर प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि इन्द्र से कृष्ण का एक विरोध यह भी था कि वह गोवध कर के यज्ञ करता था। यदि कृष्ण ने इन्द्र का विरोध न किया होता तथा दिवोदास की भाँति इन्द्र का आधिपत्य स्वीकार कर लिया होता तो वह भी ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गये होते।

१—बाण पुराण ९६-३, हरिवंश ३८, अश्व ४४।४९

२—अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसा सत्य वचनमिति ता अस्थवर्णिनाः, अ० उ० अ० ३, १७।४-६

वशिष्ठ दासों का कुलगुरु

वशिष्ठ दासों का कुल गुरु है। उसका कुल दिवोदास और सुदास के आश्रित था। एक ऋचा में कहा गया है—“हे वशिष्ठ, वस राजा युद्ध के लिए आने पर तुम्हारी प्रार्थना से इन्द्र ने सुदास को शरण ली।”^१ इसी सूक्त की एक दूसरी ऋचा में कहा गया है कि इन्द्र ने वशिष्ठ की प्रार्थना स्वीकार की थी।

आर्यों की अग्निपूजा, वेदों के अग्निमूत्र और इन्द्र के स्थापित तथा परीक्षित और जनमेजय के पशुयज्ञ

प्राचीन आर्य अग्नि पूजक थे। वेद के अग्नि सूक्तों में बैबिलोनियन देव ‘य’ ‘दमन्सि’ आदि का मिश्रण मिलता है। हमने पीछे एक उद्धरण में बताया है कि कुछ हो कर इन्द्र ने यतियों को कुत्तों को खिला दिया था। बौद्ध जातकों में इन यतियों के सम्बन्ध में लिखा है कि वे जंगलों में आश्रम बना कर रहते थे। मभव है कि इन्द्र के कोप से भयभीत हो ये यति राजनीति में दूर रह यज्ञ-याग में ही सतोष मानने लग गये। पीछे इन्हीं ने इन्द्र की स्तुति की। ये यति किस प्रकार वेदिक संस्कृति का प्रचार करते थे इसकी एक झलक हमें बौद्धों के सूतनिपात में देख पड़ती है। वहाँ लिखा है कि बावरी नाम के एक यति ने कौशल देश से आ कर गोदावरी के तट पर एक आश्रम स्थापित किया। धीरे-धीरे आश्रम के आसपास बस्ती बढ़ने लगी। उन लोगों की सहायता में वह यति यज्ञ करने लगा। यह कथा तो बुद्धकालीन है। इससे पूर्वकाल में भी ऐसा ही होता था।

मोहनजोदड़ो और हरप्पा के नगरावशेषों में मंदिर ममभी जाने वाली इमारतों के ध्वज मिले हैं। परन्तु इनमें कोई देव मूर्ति नहीं है। एक स्थान पर लिंग के आकार का स्तम्भ अवश्य मिला है। पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि दास लोग लिंग पूजन करते थे। पर उनका एक पूजन स्थान तो होता ही था। इन्द्र ने मण्डप बना कर यज्ञ प्रथा जारी की। शतपथ में एक स्थान पर कहा गया है कि “यज्ञ विष्णु था और वह वामन (बौना) था। धीरे-धीरे वह बढ़ता चला गया।”^२ पुराणों में वामन अवतार और बलि बन्धन की कथा का आधार यही प्रतीत होता है, परन्तु इसका यह स्पष्ट अर्थ ध्वनित है कि यज्ञ संस्था साधारण अग्निहोत्र से बढ़ कर कैसे पुरुष मेघ तक बढ़ गई।

१—ऐवेसु का दास राज्ये सुदास प्रावबिन्धो ब्रह्मणावो वशिष्ठा, ऋ०७।३३।३

२—यज्ञमेविष्णु पुरस्कृत्येयु . . . वाम मोह विष्णुरास . . . तेने यां सर्वाप्यिषी समविषन्त, शत० ब्रा० १।२।३।३-७

किसी ऋषि या यति ने अपने आश्रम में साधारण अग्निहोत्र प्रारम्भ किया—लोगों ने उसमें सहायता की। धूमधाम बढ़ चली। कोई राजा सहायक मिल गया। प्रसिद्धि हो गई तो विविध यज्ञ-याग प्रचलित हो गये। पुरुष मेघ के रूप में नर बलि तक इन यज्ञों में होती थी। धीरे-धीरे सब सस्कारों और गृह कृत्यों में यज्ञ प्रविष्ट हो गया। इसने पुरोहितों का महत्त्व भी बढ़ाया। जब दासों और आर्यों का युद्ध हुआ तो बलिदान वाले यज्ञों का विरोधी दैवकी पुत्र कृष्ण उठ खड़ा हुआ। उसने इन्द्र का विरोध तो किया परन्तु यज्ञों के भडकीले प्रदर्शनो के सम्मुख उसकी गोपूजन संस्कृति टिक न सकी। अन्ततः परीक्षित राजा के समय में यज्ञ परिपाटी खूब विकसित हो कर यमुना तट तक आ पहुँची जिसका वर्णन हम अथर्व वेद में इस प्रकार पाते हैं:—

“सारे मर्त्य लोक में श्रेष्ठ सार्वभौम वैश्वानर परीक्षित की स्तुति सुनो। पति पत्नी से कहता है—इस कौरव ने राजा हो कर अधिकार को बांध कर लोगों के घर सुरक्षित किये। पत्नी पूछती है—तुम्हारे लिए वही लाऊँ या मक्खन ? परीक्षित के राज्य में पका हुआ बहुत सा जौ का बलिया यो ही मार्ग में पड़ा रहता है। (इस प्रकार) परीक्षित के राज्य में सुख की वृद्धि हो रही है।”

इन मन्त्रों से हम देख सकते हैं कि परीक्षित के यज्ञों से लोग प्रसन्न थे। ऐसी स्थिति में घोर आगिरस की श्रीकृष्ण को बताई सीधी सादी यज्ञ विधि भला क्या काम कर सकती थी ? इन यज्ञों के स्वरूप का एक वर्णन ‘सुत निपात’ के ब्राह्मण धर्मिक सुत में मिलता है—

“... इन ब्राह्मणों ने लोभवश ओक्काक राजा को गोमेष करने के लिए प्रवृत्त किया। ओक्काक राजा ने भेड़ जैसी सीधी गायों की सींग पकड़ कर वध किया। जब गायों पर शस्त्र चलाया गया तो देव-पितर, इन्द्र-असुर और राक्षस सब ने कहा—“अच्छा हुआ ! इससे प्रथम इच्छा भूल और वृद्धावस्था में तीन रोग थे—अब पशु यज्ञ के कारण वे ९८ हो गये।”

यह ‘ओक्काक’ कौन था, यह कहना अशक्य है। पर यह प्रकट है कि गंगा यमुना के प्रदेश में परीक्षित और जनमेजय ही ने यज्ञों की धूम मचाई जिनमें पशु वध किया गया। इन्हीं से ब्रह्मावर्त की आर्य संस्कृति में हिसक यज्ञों का प्रचलन हुआ। इससे ब्रह्मावर्त की कोई अवनाति हुई यह तो मही कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य हुआ कि ब्राह्मणों का समाज पर श्रेष्ठत्व स्थापित हो गया। यज्ञ क्रिया और पुरोहित्य उनके हाथ में आ गया। “जिस राजा के यहां पुरोहित नहीं होता—उसका अन्न देवता नहीं खाते। पुरोहित प्राप्त करके राजा स्वर्ग को ले जाने वाली अग्नि को प्राप्त करता है। इससे उसका

कार्त्तव्यतेज और राष्ट्र बढ़ता है । पुरोहित की वाणी, पाद, धर्म, हृदय और गुप्तेन्द्रिय स्थायीं पर पाँच क्रोधाग्नि होती है जो अभ्यर्चना, पाछ, वस्त्रालंकार और धन दान तथा महलैं में ऐश से उन्हे रखने से शान्त रहती है ।”^१

वर्ण विभाजन और ब्राह्मण-क्षत्रियों का गठबन्धन

यज्ञो ही से वर्णों के विभाजन का प्रारम्भ हुआ । ब्राह्मण अपनी स्थिति को जानते थे—
“ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकता ।”^२ “ब्राह्मण क्षत्रिय की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता—क्योंकि उसकी शक्ति केवल मुख में है ।”^३ “क्षत्रियों की भुजाओं में बल है, इससे उनसे मिल कर चलना अच्छा है ।”^४ इसीलिए ब्राह्मण उनकी तारीफ में कहता है—“राजा साक्षात् प्रजापति है, इसी से वह बहुतों पर राज्य करता है ।”^५ “ऐन्द्रा भिषेक से वह इन्द्र हो जाता है ।” अभिषेक के बाद गर्जना होती थी—“इसे साम्राज्य मिला, स्वराज्य मिला, वंराज्य मिला, यह स्वयं परमेष्ठ हुआ, सारे ससार का स्वामी, पुरन्धर और धर्मरक्षक हुआ ।”^६

इस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गठबन्धन होने पर वैश्यों और शूद्रों की स्थिति बहुत गिर गई । पुरुष सूक्त में वैश्य की उत्पत्ति जघा से बताई है परन्तु ताण्ड्य ब्राह्मण में उसकी उत्पत्ति जननेन्द्रिय से कही गई है । “उसके पास बहुत पशु हैं इसलिए वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों का भक्ष्य है । . . उसे कितना भी लाया जाय वह नहीं घटेगा ।”^७ इतना ही नहीं—“वैश्य गधा है, सदा बढा हुआ. . .”^८ “शूद्र के पास कोई बेवता नहीं, धर्म कृत्य नहीं । इसलिए वह अन्य जातियों की चरण सेवा करे ।” “उसे सदा इधर-उधर ढोड़ाओ और चाहे जब निकाल बाहर करो । इच्छा हो पीट दो, चाहो तो मार भी डालो ।”^९ “उसे किसी को दान देने या बेचने में हानि नहीं ।” “वह चलता फिरता

१—शतपथ ब्राह्मण ३।२।४०-२

२—न वै ब्राह्मणो राज्यायालम्, शतपथ ब्रा० ५।१।१।१२

३—ब्राह्मणो मुखं तो ह्रिषीर्षं करोति मुखतो हिसृष्टः, ताण्ड्य ब्रा० ६।१।६

४—बाहुवीर्यो राजन्यो बाहुभ्यो हि सृष्टः, ताण्ड्य ब्रा० ६।१।७

५—राजं वै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्वाजन्यतस्मावेकः सन्ब्रह्मा षोष्ठे ऋषेव चतुरतरः
प्रजापतिश्चतुरतरो राजन्यः, शत० ब्रा० ५।१।५।१४

६—ऐतरेय ब्रा० ३।८।१

७—ऐ० ब्रा० ३।८।१

८—शतपथ ब्रा० ११।२।३।१६

९—ऐत० ब्रा० ३।५।३

ज्ञानानं हं, इससे उसके इतने निकट वेद न पढ़े कि वह सुन सके।”^१ “यदि वह जान बूझ कर श्रुति सुन ले तो लाह या सीसा गला कर उसके कान में डाल दो।”^२

वैदिक संस्कृति और साहित्य की काल-मीमांसा

इन सब उद्धरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक संस्कृति का निर्माण बेबिलोनियन, आर्य और दास इन संस्कृतियों के मिश्रण से निमित्त हुआ है तथा वह सप्त सिन्धु में सुसम्पन्न हुआ। ऋग्वेद, जो वैदिक संस्कृति का केन्द्र है, का निर्माण सुमेरियन ऋचाओं से संबंधित हो प्रारम्भ हुआ और वह मसीह से ५ हजार वर्ष पूर्व से महाभारत काल के १०० वर्ष पूर्व तक निमित्त होता रहा। ऋग्वेद का निर्माण एलाम और सप्त सिन्धु में प्रारम्भ हुआ। यजुर्वेद और अथर्व की रचना सप्त सिन्धु प्रदेश में हुई तथा अथर्व की बहुत सी ऋचाओं का निर्माण परीक्षित के राज्य के बाद हुआ जो ईसा के पूर्व नवीं शताब्दी के लगभग हो सकता है।

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्

हेमचन्द्र राय चौधरी का यह मत है कि गुणाल्प शाक्यायन बुद्ध का समकालीन था और उद्दालक आरुणि उसके गुरु का गुरु था जो विदेह जनक का समकालीन था। शतपथ और बृहदारण्य उपनिषद् में वर्णित गुरु परम्परा के आधार पर साजीवि पुत्र उद्दालक से पांच पीढ़ी बाद का ऋषि है। उस आधार पर शतपथ और बृहदारण्य उपनिषद् की रचना बुद्ध के बाद की प्रमाणित होती है।

वैदिक आर्यों का श्रौत-स्मार्त धर्म तथा वैदिक संस्कृति का व्यापक विस्तार

जैसा कि हमने वर्णन किया है वैदिक आर्यों ने प्रथम पंच सिन्धु प्रदेश (सिन्ध-पंजाब) में प्रवेश किया—धीरे-धीरे शेष भारतीय अवैदिक प्रजा पर भी उनका प्रभाव फैल गया। इस प्रभाव का विस्तार दो रूपों में हुआ—राज सत्ता के बल पर और ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा। इस संस्कृति की मूलभूत वस्तु थी—निसर्ग शक्तियों में भूतपूर्व जनो के कल्पित चेतन देवों की यज्ञ द्वारा आराधना या उपासना। ऐहिक जीवन की आवश्यकताओं और भौतिक साधनों की उपलब्धि ही इन यज्ञों का द्युव ध्येय था। राजा राजसूय करके महाराज और महाराज अश्वमेध करके सम्राट् बन जाता था। पुरोहित ब्राह्मण अनगिनत धन, दास-दासी आदि दान-दक्षिणा में पा कर तथा राजाओं से संस्कृत और पूजित हो कर खूब सम्पन्न और अधिकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन पुरोहितों को प्रसन्न करने, राजाओं के निकट पहुँचने

१—आ० श्रौ०

२—कात्या० श्रौ० तथा आप० श्रौ०

तथा विविध भौतिक अभिलाषाओं के लिए जन साधारण भी यज्ञ करते थे। काम्येष्टि यज्ञ से और अथर्व वेद के प्रयोग से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यातु (जादू) भी यज्ञों का एक अंग था।

वेद में सूर्य, सविता, पूषन्, मित्र, भग, वरुण, विश्वकर्मान्, अदिति, त्वषा, उषस्, अश्वी, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति, मरुत्, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, सोम, यम, पितर आदि जिन देवों का सूक्तों में ऋषियों ने वर्णन किया है, उन सूक्तों में उन्हें सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बनाने की चेष्टा की है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देवता परमेश्वर बनने लगा और उनकी मूल भिन्न शक्तिमत्ता लुप्त हो गई। यजुर्वेद के यज्ञों में अवश्य देवों की पृथक् शक्तिमत्ता वर्णित की गई है। अथर्ववेद में तो ये देवता जादू के माध्यम हैं, विशेषकर भृगु-आगिरस और अथर्वन् तो बड़े भारी जादूगर प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद के वशिष्ठ भी जादू में दखल रखते हैं। वैदिक देवता, जो अति प्राचीन आर्य पुरुष ही थे, वेदों में भौतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली भौतिक शक्तियों में कल्पित किये गये हैं। अग्नि और सूर्य शब्द भौतिक चमत्कृति-जनक चेतन शक्ति की भाँति कल्पित किये गये। मित्र और वरुण ये ऋमश दिन और रात के स्थान पर आरोपित हुये। सवितृ वर्षा ऋतु के पृथक् सूर्य के रूप में परिचित हुआ। पूषण धान्य और वनस्पतियों का पोषण करने वाले वसन्तकालीन सूर्य में आरोपित हुआ। उषस् प्रभात की देवी और इन्द्र लड़ाकू, विजयी, अधिक मात्रा में सोम पीने वाला, समूचे बैल को भून कर खाने वाला आकाश का देव हुआ। मरुत् मारने वाला इन्द्र का सहचर हुआ। ऋग्वेद के बुध सूक्त इन्द्र के रचे हुए हैं। ऋषि जब सूक्त रचने लगे तो इन्द्र ने उनमें प्रविष्ट हो कर सूक्त रचे। रुद्र पहिले तूफान का देवता था तथा अदिति अखण्ड आकाश का। यद्यपि सभी वैदिक देवताओं के भौतिक अधिष्ठान की उपपत्ति पूरी तौर पर नहीं बँटाई जा सकी, किन्तु भौतिक जीवन की भौतिक आकाक्षाएँ पूरी करने के लिए साधन प्राप्त करने की रीति यही हो सकती थी कि इन देव पुरुषों में भौतिक शक्ति को आरोपित किया जाय। पहिले अग्नि और सूर्य पर ही बहुत सी भौतिक आवश्यकताएँ अवलम्बित थी इसलिए वैदिक ऋषि और गृहस्थों में अग्निहोत्र का प्रचलन हुआ। पीछे पशुपालकों में दश पूर्णमासेष्टि विधि में गोपालन को प्रधान अंग बनाया गया और इस विधि का फल स्वर्ग प्राप्त बनाया गया। वैदिक मन्त्रों की प्रार्थनाओं में अन्न, पशु, धन, शरीर बल, पत्नी, दास, पुत्र, शत्रु नाश, रोग निवारण तथा तेज वर्चसा आदि भौतिक इच्छाओं की ही माँग है। स्वर्ग ब्राह्मण ग्रन्थों में पीछे प्रविष्ट किया गया। यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड में मरणोत्तर पारलौकिक गति का विचार है अवश्य—परन्तु उसका ठीक-ठीक विवरण वहाँ नहीं मिलता। देवयानगति, पितृयानगति, अघतमस, देवलोक पितृलोक आदि का उल्लेख वेद में है, परन्तु उनकी चर्चा उत्तर वैदिक साहित्य में विशेषकर उपनिषद् में ही है। यह एक बड़ी ही चमत्कारिक बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में इन वस्तुओं की कल्पना मरणोत्तर नहीं है, यहाँ तक कि यम जो नरक के अधिपति देव कहे जाते हैं वास्तव में सूर्य-पुत्र और वैवस्वत मनु के भाई थे। यह ऋचाओं के कर्ता भी हैं। ये अपवर्त जो वर्तमान

ईरान का एक भाग है के राजा थे। इस प्रदेश को ही मृत्यु लोक या दोजख कहते थे।^१ आप उपनिषद् में इसी यम और नचिकेता का वार्तालाप देख सकते हैं। नचिकेता मृत्यु के भेद को जानना चाहता था—परन्तु यम उसे बताना नहीं चाहता था। सम्भव है कि यह कोई राजनीतिक या कूटनीतिक विषय हो—परन्तु यम और मृत्यु का जिन अर्थों में हमें ज्ञान है उसने इस वार्तालाप को कुछ और ही रंग दे दिया है यद्यपि उस रंग में उपनिषद् की उस बातचीत का कुछ भी अभिप्राय व्यक्त नहीं होता।

ऋग्वेद काल में ब्रह्मचारी और गृहस्थ दो ही आश्रम विकसित थे। चार आश्रमों का उल्लेख उपनिषदों में प्रथम बार आया है। गौतम धर्म सूत्र^२ में तो यह स्पष्ट लिखा है कि वेद केवल एक गृहस्थाश्रम ही को मान्यता देता है। अथर्ववेद और ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्याश्रम का विश-सन उपनयन का विधान विस्तार से है, परन्तु छान्दोग्य उपनिषद् में चार आश्रमों का उल्लेख है। सच पूछा जाय तो वैदिक आर्यों ने वानप्रस्थ और सन्यास को अवैदिक संस्कृति से बहुत पीछे लिया है।

संस्कारों की कल्पना भी उत्तर साहित्य में है। गौतम धर्म सूत्र में,^३ जो सब स्मृतियों से प्राचीन है, यज्ञ को भी संस्कारों में गिना गया है। वह चालीस संस्कार बताता है। अग्न्याधान, दश पूर्णमासेष्टि, सोमयाग, पशु-बन्ध आदि को संस्कारों में गिना है। गर्भाधान आदि सोलह संस्कारों का सम्बन्ध अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के कौशिक सूत्र एवं गृह्य सूत्रों में यह संस्कार विधि वर्णन की गई है। बहुत कर के स्वामी दयानन्द ने वही से संस्कार विधि को ग्रहण किया है। परन्तु प्राचीन गृह्य सूत्रों में 'सोलह संस्कार' ऐसा वर्गीकरण कही नहीं है।

दसवे मण्डल का चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद का उत्तरकालीन है। 'ब्रह्म' और 'क्षम' शब्द अवश्य प्राचीन हैं पर वे वर्ण के वर्तमान अर्थों में नहीं। 'आर्य वर्ण' और 'दास वर्ण' भी आये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि आर्यों की भाँति दासों का वर्ण भी महत्वपूर्ण था। हम बता चुके हैं कि विजित होने पर दासों को किस प्रकार आधीन होना पड़ा। वैदिकेतर भारतीय प्रजा को आधीन करने में यज्ञ की धर्म संस्था ने बहुत मदद दी। "प्रजापति ने यज्ञार्थ ही धन निर्माण किया है,"^४ ऐसी कल्पना रूढ़ हो उठी। खास-खास अवसरों पर वैश्यों और शूद्रों

१—Yama was the first to arrive and to show the way to many to these vesty halls of Death or Dozakh as Iran was then called. H.P. Vol. I, 107-334-7

२—गौतम धर्म सूत्र ८।८

३—गौतम धर्म सूत्र ८।१४।२४

४—कात्यायनस्मृति

का धन अपहरण करना धर्मानुमोदित ठहराया गया। शूद्र प्रजा को चाहे जो दण्ड देने तथा उसे समाज से निकाल बाहर करने का किसी भी वैदिक आर्य को अधिकार था।^१

स्मृतियों के कायदे कानून के अनुसार वैदिक आर्य व्याज, मुनाफा और लगान शूद्रो या कनिष्ठों से उच्च वर्णों की अपेक्षा बहुत अधिक लेते थे। शूद्रो के हाथ में कृषि, पशु पालन और सेवा ये कार्य थे। शिल्प और कृषि अच्छे धन्धे थे परन्तु उनका अधिकांश भाग ले लिया जाता था। शूद्रो से वार्षिक साठ टका व्याज लेने का हक उच्च वर्गीयों को था।

श्रौत-स्मार्त धर्म के अनुयायियों ने खूब कस कर वैदिकेतर जनो को दासता में रक्खा और इसमें वैदिक संस्कृति की पवित्रता की सहायता ली। वैदिक धर्माचरण करने का उन्होंने दूसरों को अधिकार ही नहीं दिया, खास कर पुरोहित का धन्धा तो दूसरा कर ही न पाता था। विश्वामित्र को पुरोहित का कार्य करने के कारण बड़े-बड़े लाछन और कष्टों का सामना करना पड़ा। 'ब्रान्यस्तोम' विधि सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में है तथा कात्यायन के श्रौत सूत्र में भी है। इसका उद्देश्य अवैदिकों को वैदिक बनाने का था परन्तु इसका उपयोग बहुत कम होता था। धर्म सूत्रों और स्मृतियों में शूद्र को वेद पढ़ने पर प्राणदण्ड तक देने का विधान है। वैदिक यज्ञ और स्मार्त धर्म आर्य जन को पवित्रता तथा स्वामित्व देता था और यह पवित्रता उसे ब्राह्मण द्वारा प्राप्त होनी थी। इसलिए आर्यों में ब्राह्मण पुरोहितों का स्थान उत्तरोत्तर ऊँचा होता गया। लोग समझने लगे और गीता आदि ग्रन्थों में कहा भी है कि ब्राह्मण वह है जो त्यागी, धर्मात्मा, जानी, शीलवान और जितेन्द्रिय हो, परन्तु स्मृति के कायदे के अनुसार यह बात नहीं है। मनु ब्राह्मण के कर्म दान लेना देना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना ही बताते हैं। स्मृतियों के मत में ब्राह्मण यदि अन्य वर्ण की स्त्रियों से व्यभिचार करे तो उसके लिए बहुत हल्का दण्ड है। वह सब वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है, शूद्र स्त्रियों को रखैल या दासी की भाँति रख सकता है।^२ इसके विपरीत शूद्र या अन्य वर्ण वाला ब्राह्मण स्त्री में व्यभिचार करे या विवाह कर ले तो उसे अत्यन्त कष्ट दे कर उसके प्राण लेने का विधान है। ब्राह्मण को किसी भी अपराध में प्राण दण्ड नहीं मिल सकता। इस प्रकार समाज में वैदिक जनो को अवैदिक जनो की अपेक्षा अधिक जन्मसिद्ध सुविधाएँ मिलती गईं। श्रौत और स्मार्त कायदे कानूनों के अनुसार ब्राह्मण को भोग, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, सत्ता और सम्मान सम्बन्धी सर्वोपरि अधिकार प्राप्त हो गये। ब्राह्मण के लिए त्याग, तप, सयम आदि को कोई महत्व नहीं दिया गया। महत्व दिया गया केवल पुरोहिताई के स्थान को। न्यायदानका काम प्रथम ब्राह्मण को मिलता था—ब्राह्मण के न मिलने पर क्षत्रिय को, शूद्र को किसी भी हालत में नहीं।

१—यथाकामोत्थाण्यः । यथाकामवध्यः। ऐतरेय ब्रा० ३५।३

२—वसिष्ठ धर्म सूत्र ८।१६

ब्राह्मण के लिए ध्याज और लगान की दर सब से कम है। पुरोहित के सारे कर माफ है। उसे अपन से नीचे के व्यवसाय करने की आज्ञा है, पर ब्राह्मण का व्यवसाय कोई नहीं कर सकता। स्मृति धर्म के अनुसार प्राणान्त आपत्ति में भी उच्च वर्ण के काम शूद्र नहीं कर सकते।

स्मृतियों का धर्मशास्त्र वर्णों के जन्मसिद्ध अधिकारों को सामान्य सामाजिक नियम के रूप में स्वीकार करने के लिए बना। वेदों का विषय यज्ञीय कर्मकाण्ड हैं और उपनिषदों का ब्रह्मविद्या का व्याख्यान, परन्तु वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत प्रतिपादन सूत्र ग्रन्थों और स्मृतियों में है। यह श्रौत और स्मार्त धर्मशास्त्र वैदिक आयों के समाज और धार्मिक रीति रिवाज तथा कायदे कानून का शास्त्र है। वैदिक काल में जो कायदे कानून तथा रीति रस्म रूढ़ होते गये उन्हीं को ग्रन्थ रूप से सूत्रों और स्मृतियों में संग्रह किया गया है। स्मृति का अर्थ है—वैदिक आयों के रीति-रिवाज और सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्मरण पूर्वक की गई नोद, याददाश्त और सूचनाएँ। इसी से मनु आदि जोर दे कर यह कहते हैं कि स्मार्त धर्म वेद मूलक है। वेदोत्तर काल में जो नई बातें समाज में प्रविष्ट हुई हैं उनका समावेश भी इन स्मृतियों में है। इन स्मार्त ग्रन्थों में गौतम, आपस्तम्ब, वशिष्ठ, शाल, लिखित, मनु याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि सब एक ही समाज संस्था का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें मूलतः ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और शूद्रों की हीनता का महत्त्व प्रदर्शित है।

वेदोत्तर काल ही में क्षत्रियों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विपरीत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। यह आन्दोलन दो रूपों में खड़ा हुआ। एक तो यह कि कुछ क्षत्रिय ब्राह्मणत्व के अधिकार मागने लगे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के भगड़ों का मुद्दा यही था। और भी कई कुल विश्वामित्र की भाँति ब्राह्मण हो गये।^१ दूसरा आन्दोलन क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों के अधिक अधिकारों के विपरीत था। एल, पुरुवा, नहुष, वेन, हैहय, सहस्रार्जुन, वैतहव्य, सृञ्जय आदि राजा और राजवंश ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के विरुद्ध लड़े। वेन ने यज्ञ और ब्राह्मणों की दक्षिणा का विरोध किया। ब्राह्मणों के कर माफ थे यह रियायत हैहय और वैतहव्य राजाओं ने रद्द कर दी।^२ उन्होंने ब्राह्मणों की गौओं की जबर्दस्ती कुर्की कर ली। परशुराम ने ब्राह्मणों के इस अधिकार के लिए सगठित युद्ध किया। अतः में ब्राह्मण कुल, राजकुल, राजसंस्था और पुरोहित महत्त्व आदि भगड़ों का निर्णय महाभारत संग्राम में ही हुआ। उसमें क्षत्रिय वर्ग नष्ट हो गया और ब्राह्मण का स्थान समाज में फिर दृढ़बद्ध हुआ। परन्तु इसी बीच क्षत्रियों ने

एक और दृढ़ कदम बढ़ाया और उपनिषदों के रूप में ब्रह्मतत्त्व स्थापित कर उस ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणों को वचित करने की भरपूर चेष्टा की। इस ब्रह्मवाद ने कर्मकाण्ड और यज्ञ सस्था को दुर्बल कर दिया। उसमें जीर्ण होने के लक्षण व्यक्त होने लगे। यज्ञ धर्म का निर्वाह कठिन हो गया और वैराग्य, गम्भीर विचार, सदाचार, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के आधार पर अवैदिक धर्म के सगठन होने लगे।

शून्य

डाक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी०

‘शून्य’ शब्द का अर्थ है ‘अभाव’ वा ‘नास्ति’। जिसका अस्तित्व नहीं है, जो वर्तमान नहीं है, वही शून्य है। जिसका अस्तित्व असार है अथवा मूल्यहीन है वही शून्य है। सन्तो ने ससार में ‘राम’ और ‘नाम’ के अतिरिक्त सभी कुछ शून्य कहा है। तात्त्विक दृष्टि से उनका तात्पर्य यही था कि ससार में सभी वस्तुएँ अविद्या माया से आवृत हैं। माया विनाशशील है इसीलिए उससे आवृत वस्तु या व्यक्ति विनाशशील है। जिस दृष्टिकोण से उन्होंने ससार को देखा था वह प्रत्येक वस्तु में अस्थायित्व देखना था, प्रत्येक व्यक्ति में विनाश के तत्व देखता था। वस्तुतः इसी कारण उन्होंने इस समस्त ससार को ‘शून्य’ कहा। समक्ष भवन खड़ा है, प्रासाद वर्तमान है, उस पर चित्रकारी अंकित है, आवश्यक सामग्री से सुसज्जित है, पायलो क मधुर संगीत की ध्वनि में भरा हुआ है पर सन्तो ने उसे भी शून्य कहा। यही नहीं पर्वत जिन्हें हम अचल कहते हैं, अटल समझते हैं, उन्हें भी ‘असार’ और ‘शून्य’ कहा गया है। सन्तो में से प्रायः सभी ने ‘शून्य’ शब्द का प्रयोग किया है और एक विशिष्ट अर्थ में।

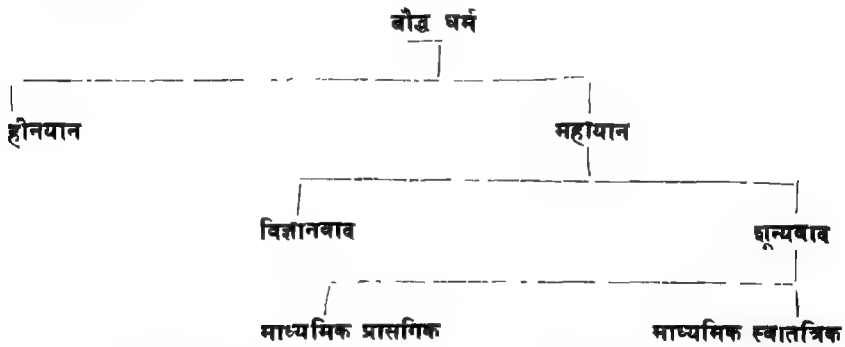
सन्तो का आविर्भाव बौद्धों की परम्परा में हुआ। कहना न होगा कि सन्तो की विचारधारा पर बौद्धों की धार्मिक विचारधारा एवं चिन्तन की छाया स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सन्तो ने बौद्धों की अनेक विचारधाराओं को यथातथ्य ग्रहण कर लिया है। उसी प्रकार उन्होंने बौद्धों के परम्परा में प्रयुक्त अनेकानेक शब्दों को भी यथातथ्य हू-ब-हू अपना लिया है। शून्य शब्द भी उन्हीं अनेक शब्दों में है जिसका जन्म बौद्धों के द्वारा हो कर सन्तो के शाक्त साहित्य तक जीवित दृष्टिगत होता है। ‘शू’ तथा ‘न्य’ अक्षरों से विनिर्भित ‘शून्य’ अपने बाह्य रूप में प्रायः सभी द्वारा ग्रहीत हुआ पर उसकी आत्मा को प्रत्येक धारा अपनी इच्छानुसार अपने अभिप्राय के अनुकूल अपने वेग में बहा ले गई। “शून्य मितिङ्गण मसार” सिद्धान्त को तो सभी ने स्वीकार किया पर शून्य किस प्रकार हुआ और किस प्रकार मान्य है इसमें वाद-विवाद और मतभेद है। ‘शून्य’ के बाह्यावरण पर मतैक्य रहा पर मतांतर पड़ा जा कर “केन प्रकारेण” पर।

‘शून्य’ शब्द हमारे धार्मिक साहित्य के लिए क्या सर्वथा अभिनव है? नहीं। वह भाषा में अन्य शब्दों के साथ बना और प्रयुक्त हुआ। अन्तर यहाँ केवल प्रयोग में है। वैदिक साहित्य में ‘शून्य’ का जिस दिशा में प्रयोग हुआ है उससे कुछ भिन्न ही अर्थ में प्रयोग हुआ बौद्ध धर्म में।

फिर महायान सम्प्रदाय में जा कर 'शून्य' शब्द एक "राद" का वाहक बना और एक सिद्धान्त का जन्मदाता। महायान सम्प्रदाय में स्वतः 'शून्य' के नामकरण पर विद्वानों और विचारकों का मत वैषम्य है। सिद्ध सम्प्रदायावलम्बी साधकों ने इसका प्रयोग किया, नाथ सम्प्रदाय वालों ने भी किया पर दोनों के प्रयोगों में कुछ अन्तर रहा। वास्तव में 'शून्य' शब्द भारतीय साहित्य के अत्यधिक मनोरञ्जक शब्दों में से एक है। प्रत्येक सम्प्रदाय ने इसका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किये किया, इसका उत्तर तो कोई भाषा शास्त्री ही दे सकेगा।

भगवान् गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों का पूर्ण परिपाक माध्यमिक मत के अन्तर्गत माना जाता है। इसी मत में बुद्ध की शिक्षाओं के सिद्धान्तों की आत्मा झलकती है। नागार्जुन महायान सम्प्रदाय के अनन्य प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने माध्यमिक मत की तार्किक विवेचना की। इस मत के जिन सिद्धान्तों की व्याख्या 'प्रज्ञापारमिता सूत्रों' में हो चुकी थी, नागार्जुन ने उन्हीं की विवेचना और प्रसार के लिए माध्यमिक कारिका की रचना की। बुद्ध ने जीवन की दो चरम सीमाओं अखंड तापस एवं भोग-विलासका त्याग कर मध्यस्थ मार्ग की शरण ग्रहण की इसी कारण इस सिद्धान्त का नामकरण 'मध्यम मार्ग' हुआ। तत्त्व विवेचन में शास्त्रवाद तथा उच्छेदवाद के दोनों एकांगी मतों का परिहार कर आपने "मध्यम मत" को ग्रहण किया। बुद्ध के 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को विकसित कर शून्यवाद की प्रतिष्ठा की गई। अतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के दृढ़ पक्षपाती होने के कारण यह 'माध्यमिक' सज्ञा से अभिहित किया जाता है तथा शून्य को परमार्थ मानने से 'शून्यवादी' कहा जाता है। माध्यमिक मार्ग के प्रचार एवं प्रसार में नागार्जुन का बड़ा हाथ रहा। माध्यमिक कारिका की रचना कर के जहाँ एक ओर उन्होंने अपनी तार्किक प्रतिभा, असाधारण पाण्डित्य का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर जगत् की सम्पूर्ण थारणाओं को तर्कों की कसौटी पर कस कर निःसार उद्घोषित किया। विक्रम की द्वितीय शती में इन्हीं के विचारों को अधिक स्पष्ट करने के हेतु इन्हीं के शिष्य आर्यदेव ने एक ग्रन्थ की रचना की। तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी (विक्रमीय) में कोई बड़ा विद्वान् नहीं हुआ, जो इस दिशा में (शून्यवाद के लिए) कुछ लिखता। पाचवीं शताब्दी में महायान सम्प्रदाय की विचारधारा के दूसरे अंग 'विज्ञानवाद' का प्राबल्य रहा। छठी शताब्दी में शून्यवाद का पुनः विकास हुआ पर वह हुआ दक्षिण में। आचार्य भव्य ने उड़ीसा प्रान्त तथा आचार्य बुद्ध पालित ने बलमीर (गुजरात) प्रदेश में इसका प्रचार किया। यद्यपि ये दोनों ही आचार्य शून्यवाद के ही प्रचारक थे, पर दोनों के दृष्टि-कोण में अन्तर था। बुद्धपालित के मतानुसार शून्यता के व्याख्यानार्थ समस्त तर्क व्यर्थ है। यः शून्यता के ज्ञान का प्रसाधन प्रतिभा-वश ही मानते थे। इसी कारण इनके द्वारा सम्पादित सम्प्रदाय माध्यमिक प्रासंगिक नाम से विख्यात हुआ। आचार्य भव्य ने नागार्जुन प्रतिपादित विचारधारा 'माध्यमिक मत' को जनता में समझाने के लिए स्वतन्त्र एवं नवीन तर्कों की

सहायता ली। फलतः इनके सम्प्रदाय का नाम हुआ 'माध्यमिक स्वातन्त्रिक'। जनता पर इस प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ा। सप्तम शताब्दी (विक्रमीय) में आचार्य चन्द्रकीर्ति के द्वारा शून्यवाद के सिद्धान्तों का चरम विकास हुआ। इन्होंने अपने तर्कों के द्वारा आचार्य भव्य के तर्कों को निर्मूल सिद्ध कर दिया और इस प्रकार चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि में शून्यवाद के सिद्धान्तों के साथ ही अपनी ख्याति को स्थायित्व प्रदान किया। आचार्य चन्द्रकीर्ति के पदचातु शान्तिदेव का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने भी शून्यवाद के प्रचार के लिए तीन ग्रन्थों की रचना की। तिब्बत प्रदेश में वे अपनी ख्याति से आज भी जीवित हैं, यद्यपि उनके भौतिक शरीर को सप्तम शताब्दी में ही निर्वाण प्राप्त हो गया था। अष्टम शताब्दी में माध्यमिक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के आचार्य शान्तिरक्षित स्मरणीय हैं। इनका निर्वाण काल सन् ७६२ ई० मान्य है। सन् ७४९ ई० में तिब्बत के राजा के निमन्त्रण पर वहाँ जा कर इन्होंने वहाँ पर बड़ी लगन के साथ जनता में भगवान् के सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस प्रकार से अष्टम शतक तक बौद्ध धर्म में शून्यवादी विचार कई धाराओं में प्रवाहित हुआ। निम्नांकित स्केच से इसका सम्यक् परिचय प्राप्त हो जाता है —

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से शून्यवाद के सिद्धान्तों को कई विद्वानों एवं प्रचारकों ने जनता में प्रचारित किया। इन सिद्धान्तों की सूची निम्नलिखित है —

क्रम संख्या सिद्धान्त

१. ज्ञान मोक्षा
२. सत्ता परीक्षा
३. कारणवाद
४. स्वभाव परीक्षा
५. द्रव्य परीक्षा
६. जाति

७. संसर्ग विचार
८. गति परीक्षा
९. आत्म परीक्षा
१०. कर्मफल परीक्षा
११. ज्ञान परीक्षा
१२. सत्ता मीमांसा
१३. परमार्थ सत्य
१४. व्यवहार की उपयोगिता

‘शून्य’ शब्द तथा शून्यवाद को समझने के लिए इनका अन्यन्त सक्षिप्त विवरण आवश्यक प्रतीत होता है।

ज्ञान मीमांसा

सर्व प्रथम सिद्धान्त है ‘ज्ञान मीमांसा’ का। नागार्जुन ने अपनी तर्क प्रतिभा के आधार पर यह सिद्ध किया कि यह जगत् मायिक है। स्वप्न जगत् के पदार्थों की भाँति समाग भी निःसार, निराधार और क्षणिक है। समाग अनिद्ध सम्बन्धों का संग्रह मात्र है। इस समाग में सुख, दुःख, गति, विराम, बन्ध और मोक्ष आदि समस्त धारणाएँ स्वप्नवत् शून्य एवं कल्पना उद्भूत हैं।

सत्ता परीक्षा

इस के अन्तर्गत माध्यमिक आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समस्त सत्ता शून्य रूप है। प्रमाण एवं तर्क सत्ता को प्रमाणित करने में असमर्थ है। भगवान् बुद्ध का कथन “नहि चित्त चित्त पश्यति” इस सिद्धान्त का समर्थक है। चित्त स्वयं ही अपने को देखने में सर्वथा असमर्थ है। तीक्ष्ण अविधार दूसरी वस्तुओं को काटने में समर्थ है, स्वतः अपने को नहीं।^१ ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, एक नहीं। तीनों का त्रिस्वभाव होना सम्भव नहीं है। आर्यस्तनू चूडसूत्र की उक्ति इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। चित्त का विकास, उसकी उत्पत्ति आलम्बन के अभाव में सम्भव नहीं है। चित्त आलम्बन में न भिन्न है, और न अभिन्न। तलवार से कहीं तलवार काटी जा सकती है ?

कारणवाद

दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास है कि जगत् का संचालन कार्य-कारण नियम के आधार पर होता है, पर इस बात का श्रेय नागार्जुन को है कि उन्होंने तर्क के आधार पर इसको निःसार सिद्ध कर दिया। कार्य-कारण की स्वतन्त्र रूपेण कल्पना निराधार है। कोई

भी पदार्थ कार्य एवं कारण से भिन्न नहीं माना जा सकता है। नागार्जुन ने सिद्ध किया कि पदार्थ न तो स्वत उत्पन्न होते हैं और न दूसरो की सहायता से उत्पन्न होते हैं।

स्वभाव परीक्षा

समाग के समस्त पदार्थ किसी हेतु से उत्पन्न होते हैं। अतः उन्हें स्वतन्त्र सत्तावान् नहीं सिद्ध किया जा सकता है। आलम्बन के हटते ही अवलम्बित पदार्थ स्वतः विनष्ट हो जाता है। अतएव ससार में किसी पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता कल्पना मात्र है।

द्रव्य परीक्षा

सामान्यतया जगत् में द्रव्य की सत्ता मात्र है पर परीक्षोपरान्त वह कल्पना मात्र रह जाती है। नागार्जुन ने द्रव्य के पारमार्थिक रूप का निषेध करके भी व्यावहारिक रूप का अपलाभ नहीं किया है।

जाति

जाति का रूप, आकार क्या है? क्या यह उन पदार्थों से पृथक् है जिनमें इसके निवास की कल्पना है? तर्कों पर नागार्जुन ने इसे शून्य सिद्ध किया, सत्ताहीन और निराधार माना।

संसर्ग विचार

समाग सम्बन्ध का समुदाय माना गया है। पर यह संसर्ग का सम्बन्ध असत्य है। अतः जगत् की कल्पना निर्मूल है।

गति परीक्षा

माध्यमिक परीक्षा के द्वितीय प्रकरण में नागार्जुन ने लोक प्रचलित गति या गमन क्रिया की तीव्र आलोचना की। उनके अनुसार गति और स्थिति दोनों ही मायिक हैं।

आत्म परीक्षा

उक्त ग्रन्थ के १८वें प्रकरण में लेखक ने आत्म परीक्षा पर विचार किया है। अभी जो द्रव्य की कल्पना समझाई गई है उससे स्पष्ट होगा कि गण समुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी नियम का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि मानस व्यापारों के अतिरिक्त आत्मा नामक पदार्थ की पृथक् सत्ता नहीं है। नागार्जुन की विशाल समीक्षा का सार प्रस्तुत श्लोक है —

आहमेत्यपि प्रज्ञापित मनात्मेत्यपि देशितम् ।

बुद्धं नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥

(मा० का० १८।६)

कर्मफल परीक्षा

कृत कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, यह लोक विश्वास है। पर कर्मफल के इस सिद्धान्त की नागार्जुन ने बड़ी निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक नहीं है कि कर्म का फल प्राप्त ही हो। नागार्जुन के शब्दों में —

फलेऽसति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपद्यते ।

मार्गः सर्वकियाणा च नैरर्थक प्रसज्जते ॥

ज्ञान परीक्षा

ज्ञान का स्वरूप बड़ा ही विवाद पूर्ण है। दर्शन, श्रवण, घ्राण, रसन, स्पर्श और मन ये ६ इन्द्रिया हैं। विषयो का प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियों के साधन से होता है। पर यह सत्य नहीं है, आभास मात्र है जो निरा निराधार है। माधारण दृष्टि से चाहे वे सत्य प्रतीत हो पर तथ्य तो प्रतिकूल है। नागार्जुन की तर्क समीक्षा का यही प्रतिफल है कि शून्य ही एक मात्र सत्ता है, जगत प्रति-बिम्बवत् क्षणिक है।

परमार्थ सत्य

वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही सत्य है, परमार्थ है। वस्तु को यथार्थ रूप में देखने वालों का सत्य मावृतिक सत्य में सिद्धान्त भिन्न है। वास्तव में परमार्थ है समस्त धर्मों की निःस्वभावता। समार के सभी प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थों की स्वभावहीनता ही परमार्थ का स्वरूप है। हेतु प्रत्यक्ष से समुत्पन्न होने के कारण उसका कोई विशिष्ट रूप नहीं है। निर्वाण ही परमार्थ सत्य है, परमार्थ सत्य मौन रूप है।

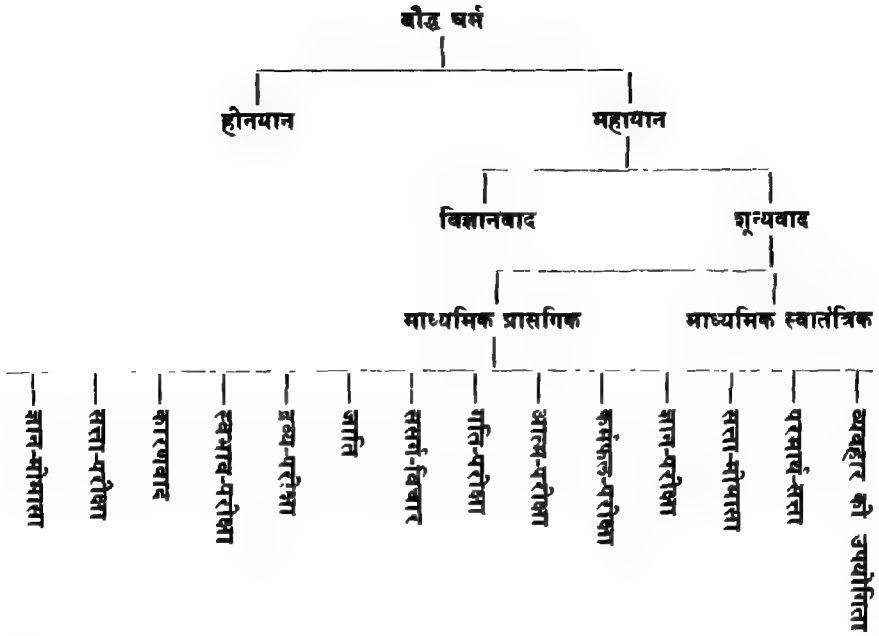
व्यवहार की उपयोगिता

व्यवहार के आश्रय के अभाव में परमार्थ का उपदेश सम्भव नहीं है और परमार्थ के बिना निर्वाण असम्भव है। नागार्जुन के शब्दों में —

व्यवहारमनाशित्य परमार्थो न देश्यते ।

परमार्थक नागम्य निर्वाण नाधिगम्यते ॥

इस प्रकार 'माध्यमिक प्रासंगिक' के प्रतिपादक नागार्जुन ने इन उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर तर्क के द्वारा जगत् के सभी तत्वों को निःसार, शून्य निर्धारित किया। नागार्जुन द्वारा तार्किक दृष्टि से शून्य सिद्ध होने वाले इन सिद्धान्तों का चित्र इस प्रकार से होगा —

शून्यवाद

यही परमार्थ सत्य ही 'शून्य' नाम से अभिहित हुआ। 'शून्य' शब्द के आधार पर इस वाद का निर्माण हुआ। शून्यवाद के इस तात्त्विक स्वरूप के निरूपण में विचारको का बड़ा मत-बंधम्य है। हीनयानी आचार्य एवं ब्राह्मण जैन विद्वानों ने शून्य शब्द का अभिप्राय सत्ता का निषेध या अभाव किया। माध्यमिक आचार्यों के ग्रन्थों में शून्य का अर्थ 'नास्ति' या 'अभाव' नहीं सिद्ध होता है। नागार्जुन ने शून्य की व्याख्या 'शून्याशून्य' कह कर की, अर्थात् यह शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है फिर भी इसे शून्य भी नहीं कह सकते हैं और अशून्य भी नहीं कह सकते हैं। शून्य शब्द का प्रयोग इसी भाव को ज्ञापित करने के लिए होता रहा है। नागार्जुन के शब्दों में —

शून्यमिति न वक्तव्यं शून्यमिति वा भवेत् ।

उभयं नोभयं नैव प्रज्ञाप्यर्थं तु कथ्यते ॥

इस प्रकार से स्पष्ट है कि महायान सम्प्रदाय के साधना एवं चिन्तन पक्ष में शून्य के विषय में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्द्धन और परिवर्तन हुये । वज्रयान के विचारको की कृपा से शून्य-वाद ही ससार का 'सारतत्त्व' निर्धारित हुआ। 'शून्य' शून्य न रह गया वरन् माया के अतिरिक्त ससार में जो भी है उसे 'शून्य' सजा दी गई। यहा तक कि ससार के सभी देवी-देवताओं की कल्पना

विनष्ट हो गई और रह गया केवल 'शून्य'। इस सम्बन्ध में श्री क्षितिमोहन सेन का यह कथन पठनीय है—

“शहायान शायनाय शून्य तत्त्वटि कमश नाना भाव शूखे ओ ऐश्वर्य भारिया उठिते लागिल। क्रमें माध्यमिक मतवादे बुद्ध, धर्म, ईश्वर, शवाई शून्य होइया उठिलेन। बज्रयान योगाचार प्रभृति मतवादी देर कृपया शून्यई क्रमे होइया डांडाइल विश्वेर मूलतत्व। शून्य छाडा बिद्व जगत् देव देवी प्रभृति कि छुई किछू नय शवाई माया।” (दादू, पृ० १७९)

इन्हीं मतवादियों की विचारधारा से प्रभावित होने के कारण हिन्दी के सिद्ध कवियों के उपदेशों में एक मात्र 'शून्य' का ही गुण गान उपलब्ध होता है। 'शून्य' उस अवस्था का द्योतक है जहाँ द्वैत भावना विनष्ट हो जाती है और सत्, चित, आनन्द की अनुभूति साधक को होने लगती है। यह 'शून्य' शरीर, मन एवं प्रज्ञा की पहुँच के ऊपर है। सिद्धों में यही 'शून्य' 'परमस्व' है, यही 'परममुख' है। यही शून्य उनकी साधना का 'चरम लक्ष्य' था। बौद्धधर्म की परम्परा में होने के कारण ही इन सिद्धान्तेश्वरवादियों ने इस परम मुख 'ब्रह्मानन्द' की कल्पना नहीं की।

नाथ सम्प्रदाय में शून्य शब्द का बड़ा प्रयोग हुआ है। सर्व प्रथम 'गोरख बोध' में गोरख नाथ और मन्मथेन्द्रनाथ के वार्तालाप में शून्य शब्द का प्रयोग देखिये —

गोरख कुण बोलैं कुण सोवैं,
 कुण रूप में माया जोवैं,
 कुण रूप में जुगजुग रहै ?
 सक्ष्गुरु होइ सो पूछैं कहैं।

सछन्दर शब्द बोलैं सुरति सोवैं।

गोरख कुणि नूनि उत्पन्ना,
 सुमि सुनि गुरि बुझाई,
 कुण सुनमें रहा समाई ?

मछन्दर सहजेन सुनि उत्पन्ना,
 सगि सुनि सतगुरु बुझाई,
 अजित सुनि में रहा समाई।

स्पष्ट है कि सहज में अजित आत्मा ही शून्य में लीन हो जाती है। गोरखनाथ के काव्य में 'शून्य' शब्द खूब प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं —

बसती न सुन्य सुन्य न बसती अगम अगोचर ऐसा।

गगन सिंघर महि बालक बोलैं ताका नावधर नुगे कैसा ॥

(गोरखबानी पृ० १)

सत मत में 'शून्य' विषयक धारणा का शून्य एक नवीन और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ऊपर के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नाथ सम्प्रदाय में 'शून्य' का सकेत ईश्वर की ओर है पर सत मत में इस धारणा में और भी विकास हुआ। सत मत में शून्य शब्द का प्रयोग निर्गुण सर्वात्मा के लिए भी हुआ है और 'सहस्र दल कमल' के लिए भी। सम्भवतः इसलिए कि ब्रह्म के निवास स्थान की कल्पना योगियों ने सहस्र दल कमल में की है और 'ब्रह्म' शून्य है इसलिए उसका निवास स्थान भी 'शून्य' ही है। ब्रह्मरन्ध्र का छिद्र शून्याकार होता है। इसी शून्याकार में कुडलिनी का संयोग होता है। ब्रह्म का वास स्थान यही माना जाता है। साधक एवं योगी इस रन्ध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसी शून्याकार के छेद द्वारा है जिन्हें कुडलिनी के अनिरिक्त और कोई भी नहीं खोल सकता है। इसी की साधना में योगी रत रहते हैं। डाक्टर रामकुमार वर्मा ने सतमत में 'शून्य' के विकास के विषय में लिखा है—“इसी 'शून्य' को कबीर ने आगे चल कर सहस्र दल कमल का 'शून्य' माना है जहाँ अनहद नाद की सृष्टि होती है और ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं।” (हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृ० १५३) परन्तु सन्तो का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने शून्य को दोनो ही अर्थों में ग्रहण किया, केवल सहस्र दल कमल के अर्थ में नहीं जैसा कि डाक्टर वर्मा का मत है। इस विषय पर सन्तो की कुछ बातियाँ विचारणीय एवं अध्ययनीय हैं।

ऊपर उल्लेख हो चुका है कि सन्तो ने शून्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों 'ब्रह्म' एवं 'शतदल कमल' में किया है। इस शब्द का प्रयोग कबीर, दादू, नानक, मलूक, गरीबदास, धरनीदास, रैदास, यारी साहब, चरनदाम, दूलनदास आदि सभी सन्तो ने अपने काव्य में किया है। शून्य शब्द का प्रयोग 'सहस्र दल कमल' के अर्थ में करने वालों में विशेष रूपेण उल्लेखनीय है कबीर दास, चरनदास, धरनीदास, भीखा, तुलसी, साहब, रैदाम और धनी धर्मदास एवं यारी साहब, गरीबदास, धरनीदास, भीखा, दयाबाई, सहजोबाई, पलटू साहब, तुलसी साहब आदि उन सन्तो में उल्लेखनीय हैं, जिनके 'शून्य' शब्द से निर्गुण सर्वात्मा की ओर सकेत मिलता है। प्रथम वर्ग के इन मतवादियों ने “सुन्न गढ़”, “सुन्न महल” “सुन्न मडल,” तथा “सुन्न बस्ती” में विचरण करने का उल्लेख भी किया है और इन्हीं में से कतिपय सन्तो ने “सुन्न सरोवर” में स्नान करने का वर्णन भी किया है।

अन्य साधकों की अपेक्षा 'सुन्न सिखर' और 'सुन्न गढ़' में प्रवेश पाने के लिए कबीर अधिक उत्सुक एवं व्यग्र प्रतीत होते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि कबीर को उस शिखर पर अधिकार प्राप्त था। वे उस दिव्य प्रदेश की भाँकी पा चुके थे और वहाँ के अक्षय सुख का भी अनुभव कर चुके थे। इसीलिए वे टट्टे-बट्टे में मस्त, बाह्याडम्बरी में सलग्न साधकों को 'सुन्न गढ़' पर विजय

प्राप्त करने अथवा सुन्न मडल में प्रवेश करने एवं उद्योगशील होने के लिए उपदेश देते हैं।^१ 'सुन्न मडल' में प्रवेश पाते ही अनहद नाद की माधुर्य से ओतप्रोत सगीतात्मक ध्वनि प्रतिश्रुत होने लगी। मोह और अज्ञान का प्रकाश तिरोभूत हो गया, दिव्य प्रकाश से जीवन आलोकित हो गया और दीनदयालु के दर्शन हुये।^२ इसी प्रकार स्थान-स्थान पर साखियों में कबीर ने 'सुन्न महल' में नौबत, किंगरी एवं सितार आदि वाद्यों के ध्वनित होने का और उनके अनुभव का उल्लेख किया है। गरीबदास ने 'सुन्न सिखर' में हंस के विश्राम^३ एवं 'सुन्न सरोवर' में हंस के स्नान^४ करने का वर्णन किया है। इसी प्रकार गरीबदास ने 'सुन्न बस्ती',^५ 'सुन्न मडल',^६ 'सुन्न सरोवर',^७ 'सुन्न सिखर गढ'^८ आदि का वर्णन किया है जहाँ शब्दातीत ब्रह्म का निवास स्थान है।^९ गरीबदास ने सुन्न सरोवर में स्नान करने^{१०} और सुन्न महल में प्रवेश के लिए^{११} साधन करने का अनेक बार उपदेश दिया है। कबीर एवं गरीबदास की भांति ही सुन्न सरोवर, एवं सुन्न महल के लिए साधकों को प्रयत्नशील रहने के लिए सचेष्ट करनेवालों में चरनदास,^{१२} धरनीदास,^{१३} भीखा^{१४}, तुलसी साहब,^{१५} रैदास,^{१६} धनी धर्मदास^{१७} और यारी साहब^{१८}

-
- १ रोम रोम दीपक भया प्रकटे दीनदयाल । स० वा० स०, भाग १, पृ० ८
 - २ सुन्न मडल में घर किया बाज सबद रसाल ।
 - ३ सुन्न महल में नौबत बाजै किंगरी बीन मितारा ।
 - ४ सुन्न सिखर के महल में हंस कियो विश्राम । गरीबदास की बानी, १
 - ५ गरीबदास की बानी, पृ० १८
 - ६ " " २१ ३२
 ७. " " १९
 ८. " " २५ ३३
 - ९ " " २६
 - १० स० वा० स०, भाग १
 - ११ " " " " २, पृ० १९९
 - १२ चरनदास की बानी, पृ० ५१, १२०
 - १३ धरनीदास की बानी, पृ० १५
 - १४ भीखा साहब की बानी, पृ० १०, १७, ४०, ६४
 - १५ स० वा० सप्रह, पृ० २३३
 - १६ " " भाग २, पृ० ३३
 १७. " " " ४२
 १८. " " " ११ १४५

उल्लेखनीय है। धनी धर्मदास ने तो एक स्थान पर ^१ सुन्न महल से अमृत की वर्षा का हवाला दे कर सतो को उसी में नहाने के लिए उपदेश किया है —

सुन्न महल से अमृत बरसे । प्रेम अनन्ध ह्वे साध नहाय ॥

खुली किवरिया मिटी अंबरिया । धन सतगुरु जिन बिमा है ललाय ॥

और यारी साहब ने सुन्न (सहस्र दल कमल) को अन्य सन्तों की भांति बड़े स्पष्ट शब्दों में 'मालिक' के निवास का स्थान बताया है —

सुन्न के मुकाम में बेचून की निसानी है ।

जिकिर रूह सोई अनहद बानी है ॥

(स० बा० स०, भाग २, पृ० १४५)

शून्य शब्द से ब्रह्म की ओर संकेत करने वालों की सूची ऊपर दी जा चुकी है। कथन के समर्थन में कतिपय साखिया यहाँ उदाहरणार्थ उद्धृत की जाती हैं —

गरीबदास

सुन्न बिबेसो मिल गया छत्र मुकुट, है सोस ।

(बानी, पृ० ११)

सुन्न सनेही रम रहा दिल अन्वर दोबार ।

(बानी, पृ० २०)

धरनीदास

सर्व सुन्न के सुन्न एक, दूसरी जनि राख ।

(बानी, पृ० ३५)

भीखा

बहतो सुन्न निरन्तर धुधुकल, निज आत्म बरसाई ।

(बानी, पृ० ३२ तथा देखिये पृ० ४१, ४२, स० बा० भाग १, पृ० २१३)

इस प्रकार प्रत्येक विचार धारा में उसके मतवादियों की कृपा से 'शून्य' शब्द का अर्थ बदलता गया। आज शून्य का अर्थ नितान्त भिन्न अर्थ में ग्रहण किया जाता है।

आज का गुजराती साहित्य

श्री जगदीश गुप्त

[गताक से आगे]

काव्य

गुजराती कविता की नव चेतना का आरम्भ नर्मद यग (१८३३-१८८६ ई०) से होता है। पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी में जो स्थान हरिश्चन्द्र का है गुजराती में वही नर्मदाशंकर का। नर्मद का व्यक्तित्व अनेक दिशाओं में प्रकट हुआ जो उनकी रचनाओं नर्म-गद्य, नर्म-कोश, नर्म-कथाकोश और नर्म-कविता में स्पष्ट है। वह केवल कवि ही नहीं थे परन्तु काव्य में उनका स्थान विशेष रूप से आदरणीय है। लगभग सभी नवीन विषयों पर उन्होंने काव्य-रचना की। प्रकृति और स्वदेश के प्रति वे मुख्यतया जागरूक थे। महाकाव्य और महाछंदों के स्वप्नदर्शी नर्मद का व्यक्तित्व गुजराती साहित्य में अद्वितीय है। उनकी उग्र लेखनी और क्रान्तिकारी भावनाओं ने पर्याप्त रूप से प्रभाविन किया। वे स्वतंत्रता को पुकार कर कह उठे—

ओ स्वतन्त्रता जनदेवि ! ऋति गई ब्याह
तु बिना प्राणि नव जिवे ।

और बलि-पथ के राही को उत्साह दिलाते हुए लिख गये —

झट झट चालो जी
समरांगणमा जी, रंगमचावता जी,
उत्साहे उत्साहे ।

शुभ स्वतन्त्रता ने गाने,
उर प्रफुल्ल करी अभिमाने समरांगणवाने धाये
सुभट सट्ट उत्साहे उत्साहे ।

दूसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व दलपतराय (१८२०-१८९८ ई०) का है। इनका ध्यान पिगल शास्त्र की ओर अधिक आकृष्ट हुआ और 'दलपत पिगल' की रचना हुई। छंद-रचना पर इन्होंने पर्याप्त प्रभुत्व भी पा लिया और सामाजिक जीवन की तमाम प्रवृत्तियों को अपने काव्य

का विषय बनाया। हरिऔध की तरह इन्होंने संस्कृत वृत्तो का प्रयोग किया। यथा शार्दूल विक्रीडित —

हे प्यारा हरि हूँ हमेशा हठ थी फूँचो फुडा कर्ममा ।
पामी दड पवित्र पाँच पगलां धर्या' नहीं धर्म मां ॥
पापी साथ 'प्रपंच पाप पडमां मृत्यो भूम्यो भवे ।
तारे साथ अनाथ नाथ मुजने ले हाथ झाली हवे ॥

इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी संस्कृत वृत्तो में रचना की। एक छंद में तो हरिऔध के प्रियप्रवास की झलक आ जाती है —

धीमे धीमे ध्वनन मधुरे बेणु-सूरे छवाता ।
केकोत्कांठा थनथननता मोर पिच्छे सुहाता ॥
सोनेरी कं धरि उपरनी बीजळी सामळाओ ।
काना आव्या हजी य हठिला मोठडा मेहुला ओ ॥

नर्मद और दलपन दोनों ही कवियों का अनुकरण हुआ। नर्मद की शैली में नवलराम (१८३६-१८८८ ई०) ने मेघदूत, बाल-लग्न-वत्तीमी आदि की रचना की और दलपन की शैली में केशवराग हगिराम भट्ट (१८५१-१८९६ ई०) तथा भोलानाथ साराभाई (१८३३-१८८६ ई०) ने भजन और प्रार्थनाएँ लिखीं। इस परम्परा में और भी अनेक कवि हुये।

इसी काल में पारसी गुजराती में 'मनसुख', मचेरजी, रुस्तम ईरानी, नाजुक आदि ने विभिन्न प्रकार की काव्य रचना की। खबरदार नामक कवि ने उमर खय्याम का अनुवाद किया —

'And that inverted Bowl we call The Sky
Whereunder crawling coopt' we live and die'

पृथ्वी पर प्यालु छे डाबयुं आकाशनुं
खदबदी रहे महीं सर्व प्राणी ।

पारसी बोली में 'नाजुक' साहब फर्माते हैं —

याद राख ! के मारो ते मोटो खोबाय,
रब करबा सामर्थवान छे तारा दाब ।

बाद में उर्दू की तरह गुजराती में गजलो की भी रचना हुई। 'महागुजरात गझल मंडल' के गझलकारों में शयदा, नसीम, सीरती, गनी, व्यास, चमकार, बेकार, आसी आदि तखल्लुस के कवि हैं। इस विषय के कुछ उदाहरण विशेष मनोरंजक हैं —

हिन्दी ने यूरोपियन मेलाप जो ।

देशी तबला पर विदेशी थाप जो ॥

* * *

बधे बध नाच मुजराना भवाडा ।

सभा ठंडी पड़ी ईश्वर भजन नी ॥

* * *

घणी बेला सरलता ने समजातां बार लागे छे ।

कविक समज्या छतां समज्या कहेतां बार लागे छे ॥

* * *

अक अछे जेमने इकरार थी बनतु न थी ।

अक हूं छु के मने इन्कार थी बनतुं न थी ॥

* * *

कोमवादी लीडरोनी पूछडा हनुमान सम ।

ज्या पसाडी त्यां हवे लकादहन भइ जाइ छे ॥

फारसी छंदों का प्रचार गुजराती में अपेक्षाकृत कम है। बालाशकर, अमृत केशव नायक, दीवाना, कान्त, मणिलाल नभ् भाई, कलापी, सागर, देशसरी, ठक्कुर नारायण आदि सिद्धहस्त कवियों ने इन छंदों का प्रयोग किया है।

संस्कृत-जागृति के कवियों में भीमराव भोलानाथ दिवेडिया (१८७५ ई०), दौलतराम कृपागम पण्ड्या (१८८७ ई०), गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी (१८८९ ई०), मकरद (१८१३ ई०) तथा हरिहरधंदू (१८९५ ई०) प्रमुख हैं। हिंदी में जिस प्रकार गुप्त जी तथा हरिऔध जी का व्यक्तित्व काव्य के उत्तरोत्तर विकास में सहायक हुआ उसी प्रकार गुजराती में कवि नानालाल (१८७७ ई०), नरसिंह राव भोलानाथ दिवेडिया (१८५९-१९३७ ई०) तथा कान्त मणिशकर रत्न जी भट्ट (१८६७-१९२३ ई०) इन तीन विभूतियों ने काव्य को अभिनव समृद्धि प्रदान की। गुजराती में छायावाद जैसा कोई पृथक् वाद नहीं प्राप्त होता अतएव महादेवी, पत, प्रसाद और निराला का कार्य भी इन्हीं तीन कवियों द्वारा हुआ। हिंदी में जिसे गीति काव्य कहते हैं, गुजराती में उसकी सजा उर्मि काव्य है। नानालाल से इसका प्रारंभ हुआ और नरसिंह राव तथा मणिशकर से पोषण मिला। अंग्रेजी काव्य का प्रभाव दिवेडिया पर विशेष रूप से परिलक्षित होता है। 'कुसुममाला', 'हृदय वीणा' तथा 'नूपुर भकार' में इन्होंने उर्मि गीत एवं द्रष्टृ परक काव्य की रचना की, इसके साथ-साथ 'बुद्ध चरित' आदि खण्ड काव्य और कथाकाव्यों का भी मृजन किया। अंग्रेजी साहित्य के परिशीलन-स्वरूप भावगीत

और संस्कृत-साहित्य के परिशीलन स्वरूप भाषा गौरव और छंद सौष्ठव की स्थापना हुई ।
उदाहरणार्थ नानालाल —

बनो बसन्ते हजी कूलके फूले
रात्रे उजाले नभकुज तारला
अखंड वेणु न थी बागती शमी ।
(वेणु-विहार)

नरसिंहराव दिवेडिया —

कुसुमो तो थया म्लान बीणाना तार तूटिया
नूपुरे किकिणी सर्व बागे छे खोलरी हवा ।
रह्यो मात्र हवे गूड करुणारस तेबडे
खले उरनी भूमि भीजांती सर्वदा रहे ॥
आवाद्य ने करुणगान विशेषभावे ॥

मणिशंकर भट्ट की 'पूर्वालाप' स्मरणीय रचना है । अर्वाचीन काव्य में भट्ट जी के द्वारा कलायुक्त आत्मपरक रचना का विकास हुआ । वृत्तयोजना और भाषा के स्वरूप में इन्होंने क्रांति की, निराला की तरह मुक्त छंद और अनुकान्त काव्य का सृजन किया, जिसमें अर्थानुसार ही यति और विराम चिह्न प्रयुक्त किये गये । खण्डकाव्यों की भी रचना इन्होंने की और स्थल-स्थल पर पुरानी और नई धाराओं का सम्मिश्रण भी । माधुर्य इनकी रचना का विशेष गुण है । संगीतात्मकता, कोमलता और भावों की सुकुमारता की दृष्टि से इनका स्थान गुजराती साहित्य में अद्वितीय है ।

प्रेम भक्ति का कवि कलापी सीधी सादी भाषा में तरुणाई की जो तरंग व्यक्त कर गया उसका भी अपना एक मूल्य है । कलापी में काव्य कौशल न हो पर लोकप्रियता तो उसे प्राप्त हुई ।

कवि नानालाल यद्यपि स्वामीनारायण सम्प्रदाय के थे परन्तु उनका काव्य साम्प्रदायिकता की सीमा से निश्चय ही मुक्त है । भाव व्यञ्जना और गीतात्मकता से ओतप्रोत इनके भावगीत गुजराती साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति है । शैली अलंकृत, अकारमय और राग प्रधान तथा विचार सामाजिक स्वातंत्र्य के पक्ष में है ।

इस त्रयी के साथ ही बलवन्त राव क० ठाकुर (१८६९ ई०) का नाम भी आता है । देखने से पता नहीं चलता कि यह व्यक्तित्व इतना कवित्व पूर्ण होगा । 'भणकार' नामक अपनी कृति में इन्होंने कविता को आधुनिक पथ पर चलाया है । 'म्हारा सॉनेट' और 'गोपी हृदय' क्रमशः अंग्रेजी और धार्मिक प्रभाव को व्यक्त करते हैं । इन्होंने अपनी रचनाओं में विचारों

को प्रधानता दी है। परिणामस्वरूप कुछ काव्य शास्त्रीय और कुछ दार्शनिक हो गया है। अपनी रुचि के अनुकूल इन्होंने 'पृथ्वी' नामक छंद नवीन प्रकार से रच लिया। परिच्छेद बद्ध रचना पद्धति, चिंतन-प्राधान्य, वस्तुस्पर्शी कल्पना-विहार और सादे प्रयोग करने की प्रवृत्ति इनके काव्य के मुख्य लक्षण हैं।

इसके उपरान्त कुछ काव्य चेतना लोकभाषा की ओर और कुछ संस्कृत मिश्र भाषा की ओर बढ़ी। एक ओर काव्य में गेयता अनावश्यक मानी गई और दूसरी ओर गेय काव्य में प्रासो और छंदों की जटिलता आई परन्तु यह विरोधात्मक स्थिति स्थायी सिद्ध न हुई। नवीन काव्य-धारा मुक्त हो कर बह रही है। उसमें साम्प्रदायिकता में हीन धर्म को विशाल रूप से समझने की क्षमता है और मध्यकाल की पौराणिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता प्रियता है। विषयो की बहुलता और चिंतन तथा भावों का विस्तार भी गनै-गनै बढ़ रहा है। इस समय गुजराती काव्य की प्रवृत्ति उर्मि गीतों और भावात्मकतामयी रचनाओं की ओर अधिक है। हिन्दी साहित्य के प्रगतिवाद जैसा कोई आन्दोलन अभी काव्य क्षेत्र में प्रकट नहीं हुआ। इस दृष्टि से गुजराती काव्य की प्रगति अपेक्षाकृत कुछ कम प्रतीत होती है। वर्तमान कवियों में मुख्य हैं सुन्दरम्, मेघाणी, गजेंद्र, स्नेहरश्मि, उमाशंकर जोशी, नाथालाल दवे, शेष, भावेरी, स्वप्नस्थ आदि। मेघाणी लोकगीत और लोक साहित्य की ओर अधिक आकृष्ट हैं। उमाशंकर जोशी का आधुनिक कवियों में विशिष्ट स्थान है। इनकी विश्व शान्ति, गंगोत्री, निशीथ, आतिथ्य, प्राचीना आदि रचनाएँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

गुजराती काव्य-रचना के इस नव उत्साह की कुछ मर्यादाएँ भी हैं। असफल प्रयोग अनेक मिलने हैं। काव्य के स्वरूप की परख सब कवियों में प्राप्त नहीं होती। कहीं-कहीं स्थूलता अधिक आ गई है।

सूफी काव्य को मस्तरग का काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य की ओर प्रवृत्त होने वाले कवि हैं बालाशंकर, उल्लास राम, त्रिभुवन प्रेमशंकर, मणिलाल नभुभाई, कलापी तथा सागर। इनकी रचनाओं में प्रेम की पीर के दर्शन होते हैं।

सुंदरम् ने नवीन कविता पर 'अर्वाचीन गुजराती कविता' नामक सुन्दर ग्रंथ रचा है, जिसके तीन स्तवकों में सारे गुजराती काव्य का दिग्दर्शन कराया गया है।

नाटक : १९०० ई० से पहले

गुजरात में नाट्य प्राचीन काल से चला आया है। वसंतोत्सव, यात्रोत्सव तथा विजयोत्सव के अवसर पर इनका अभिनय होता था। 'भवाई' सन्नक लोकनाट्य जनसमाज के मनोरंजन का एकमात्र आधार था। नवीन युग के आगमन से इस भवाई का लोप होता जा रहा है। उसके स्थान पर अर्वाचीन पद्धति की रंगभूमि प्रचलित होती जा रही है।

नर्मद आद्य कविकी तरह आद्यनाटककार भी हुये। उनके नाटक 'राम जानकी दर्शन', 'द्रोपदि दर्शन', 'बाल कृष्ण विजय', 'सारशाकुतल' तथा 'कृष्ण कुमारी' आदि संस्कृत और धार्मिक प्रभाव के अन्तर्गत रचे गये हैं।

दलपतराम के दो नाटक 'मिथ्याभिमान' तथा 'लक्ष्मी' अत्यन्त प्रसिद्ध हुये। इनमें नाट्य तत्व के साथ-साथ मनोरंजन की भरपूर सामग्री प्राप्त होती है।

नवलराम लक्ष्मीराम पड्या ने विवेचन के साथ ही नाट्यरचना भी की। उनका 'धीरमती' नामक ऐतिहासिक नाटक अभिनेयता की दृष्टि से सदोष है। 'मटनु भोपाळ' एक अन्य सुन्दर रूपान्तरित नाट्य कृति है।

रणछोड भाई उदयराम गुजराती रंगभूमि के पिता माने जाते हैं। इनके 'जया कुमारी तो विजय' तथा 'ललिता दुःख दर्शन' नाटक विशेष महत्वपूर्ण हैं। अन्तिम नाटक गुजरात में सुधार लक्षी पहला दुःखान्त (करुणान्त) नाटक है।

गणपतराम राजाराम ने लम्बी कविताओं और विस्तृत भाषणों से युक्त 'प्रताप' नामक वीर रस का नाटक रचा। मणिलाल नभुभाई द्विवेदी का 'कान्ता' नामक दुःखान्त नाटक बाह्यतः संस्कृत नाटक परम्परा और अन्तर से शेक्सपियर की द्रैजिक भावना को व्यक्त करता है।

इनके अतिरिक्त रंगभूमि की दृष्टि से सफल नाटककारों में निम्नलिखित रचनाकार प्रसिद्ध हैं—

काबराजी, बाघजी आशाराम ओझा, डाह्याभाई घोळशाजी, कवि नथुराम सुंदर जी शुक्ल, मूलशकर मूलाणी, कवि चित्रकार फूलचंद्र शाह तथा नृसिंह विभाकर।

१९०० ई० से पूर्व के अन्य प्रतिष्ठित नाटकों में भीमराव दिवेडिया की देवलदेवी, कवि प्रेमानंद के तीन नाटक तपत्याख्यान, सत्यभामाख्यान तथा द्रोपदीहरण, दौलतराम पड्या का 'अमरसब', हरीलाल ध्रुव का प्रह्लाद, ललिताशकर व्यास के हरिश्चन्द्र और करणधेलो, मणिशकर पंडित के कलियुग न्याय दर्शन और लालबा, दुर्गनाथ दवे का संगीत कादंबरी तथा गोवर्धनराम का क्षेमराज अने साध्वी नामक अधूरा नाटक मुख्य गिने जाते हैं।

नाटक : १९०० ई० के बाद

बीसवीं शती के पहले दो दशान्दों में कवि नानालाल तथा रमणभाई नीलकण्ठ ने नाट्य साहित्य की रचना में गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त किया। रमणभाई की एकमात्र कृति 'राई तो पर्वत' पुरोगामी गुजराती नाटकों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत रचना है। यह नाटक गुजराती नाट्य प्रगति का एक महत्वपूर्ण सीमाचिन्ह गिना जाता है।

कवि नानालाल के नाटकों में काव्य तत्वकी प्रधानता है। वे क्लासिकल न हो कर रोमांटिक हैं और कालिदास तथा शेक्सपियर की अपेक्षा शेर्ली के प्रोमिथियस अनबाउण्ड तथा गेटे

के फाउस्ट से अधिक प्रभावित हैं। इनके नाटको में जया अने जयत, इन्द्रकुमार, प्रेम कुज, गोपिका, पुष्पकन्या, जगत्प्रेरणा, राजर्षि भरत, सघमित्रा, जहाँगीर-नूरजहाँ, अकबरशाह तथा विश्वगीता प्रमुख हैं। विश्वगीता में ऐतिहासिक और काल्पनिक वस्तु का मिश्रण है।

गत २५ वर्षों में यूरोप की नाटक-शैली में होने वाली क्रान्ति का सीधा असर यहाँ पड़ा। नाटक को कला और जीवन का सगम बनाया गया। नाट्यकारों की सख्या में वृद्धि हुई और नये-नये कलाविधान विकसित हुये। वस्तु में नवीनता आई। बलवन्त राव ठाकुर का उगती जुवानी तथा रमणलाल देसाई के शक्ति हृदय, समुक्ता, अजनी एव परि अने राजकुमार सफल नाटक हैं।

चंद्रबदन मेहता ने रगभूमि और शिष्टता का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के नाटक रचे। 'अखो' और 'नमंद' दोनों चरित्र नाटक हैं। 'सताकुकडी' तथा 'रमवडानी दुकान' बाल नाटक हैं। 'मूगी स्त्री', 'देउकानी पाचशेरी' तथा 'त्रियाराज्य' प्रहसन हैं। 'संध्याकाल' और 'सीता' ऐतिहासिक हैं। 'आगगाडी' और 'नागाबाबा' यथार्थ जीवन की रचनाएँ हैं। 'आराधना' भावप्रधान प्रयोग है।

मुशी ने लोपामुद्रा आदि पौराणिक आख्यानो पर नाटक रचे और अभिनेयता का ध्यान रक्खा। यशवतराव पड्या विषय की नवीनता की ओर अधिक प्रवृत्त हुये। इनके सवादों में भाषा चमत्कारिक हो गई है। 'पडदा पाछळ', 'मदन मंदिर', 'रमजीवन' आदि इनके प्रमुख नाटक हैं।

कृष्णलाल श्रीधराणी ने कल्पना लालित्य और ध्वनि से युक्त नाटक रचे। वडलो, पीळा पलाश, पघिनी, मोरना डडा आदि इनकी रचनाएँ हैं।

एकाकी नाटको का विकास भी गुजराती साहित्य में सुचारु रूप से हुआ। उमाशंकर जोशी का 'सापनामारा' यथार्थ वस्तु पर आधारित एकाकियों का उत्तम सग्रह है।

इन्दुलाल गांधी में सवादों का परिष्कृत रूप प्राप्त होता है। इनके 'नारायणी अने बीजा नाटको', 'गोमतीचक्र अने बीजा नाटको' आदि पाँच सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

प्राणजीवन पाठक के टैंगोर और इब्सन की शैली में लिखे एकाकी नाटक 'अनता अने बीजा एकाकी नाटको' में सग्रहीत हैं।

वर्तमान नाट्यकारों में प्रोफेसर खुशाल शाह, व्योमेशचंद पाठक जी, लीलावती मुन्शी, हंसा मेहता, सजय, इन्दुलाल याज्ञिक, गजेन्द्र शंकर पड्या, मेघाणी, रमण वकील, धूमकेतु, पुरुषोत्तम श्रीकमदास, वन सुखलाल महेता, गोविन्द भाई अमीन, भास्कर बहोरा, दुर्गेश शुक्ल तथा पुष्कर चंदरवाकर के नाम अग्रगण्य हैं।

नवल कथा : उपन्यास

प्रथम नवल कथा है "करण बेलो"। यह रचना अग्नेजी उपन्यासों के सदृश रचना करने के

प्रयास का पहला फल है। इसके रचयिता हैं नन्दशकर मेहता । १८६६ ई० में यह प्रकाशित हुई। इसकी शैली कथा की न हो कर निबन्ध जैसी लगती है। स्थान-स्थान पर ज्ञानचर्चा तथा शिक्षात्मक आख्यान दिये गये हैं। अनेक पात्र पत्र का भी व्यवहार करते हैं। सभाषण लबे-लबे है। इतनी मर्यादाओं के बाद भी अपने समय में यह पर्याप्त लोकप्रिय हुई और इसका अनुकरण भी हुआ।

इसके बाद अंग्रेजी जासूसी कथाओं-उपन्यासों (ठगलावदा वार्ताओं) के अनुवाद और रूपान्तरों की एक बाढ़-सी आ गई। मध्यम कोटि के रचनाकार, जिनमें स्वतन्त्र उद्भावना की शक्ति कम थी, अनुवाद की ओर प्रवृत्त हुये और अंग्रेजी उपन्यासों का बोलबाला हो गया। रमणलाल देसाई के मत से इनमें सुरुचि का आग्रह नहीं था और न भाषा, कथा तथा शैलीकार के गुण ही। नैसर्गिक उत्पादक शक्ति के कहीं दर्शन नहीं होते, केवल वार्ता की तरह वर्णन मिलता है।

नदशकर के समकालीन और मित्र महिपतराम नीलकण्ठ की 'सास बहूनी लड़ाई' बहुत प्रसिद्ध रचना है। गुजराती में यह प्रथम लोक कथा (सासारिक कथा) है। यह १८-८६ ई० में प्रकाशित हुई। सारी रचना वर्णन प्रधान है। अप्रस्तुत अशो की अधिकता के कारण मूल कथा-सूत्र छिन्न-बिच्छिन्न हो गया है।

'करण घेलो' के अनुकरण पर महिपतराम ने 'सघराजेंसिग' तथा 'वन राज नावडो' की रचना की। इन ऐतिहासिक कथाओं में अतीत और वर्तमान का विचित्र मिश्रण है।

अनंतप्रसाद त्रिकमलाल कृत 'राणकदेवी' भी 'करण घेलो' के ही अनुकरण पर रची गई, परन्तु इस प्रकार की रचनाओं में यह सर्वोपरि है।

हरगोविंददास काटावाला कृत 'अधेरी नगरी नो गधवं सेन' अनेतिहासिक किन्तु ऐतिहासिकता भास वाली रचना है। 'रजवाडी उदग वार्ता' में इसकी गणना है। शब्द-भंडार का विस्तार, प्रान्त भेद परक कथन तथा ठेठ (लल्यदा) शब्दों का व्यवहार इसमें हुआ है।

पारसीशाई वार्ताएं

स्काट और टेलर रेनाल्ड्स की रचनाओं के अनुकरण पर अनेक रचनाएँ हुईं। इसमें पारसीयों की देन पर्याप्त है। पारसी, गुजराती, यूरोपीय जीवनादर्श, रीति-रिवाज और कला के सम्मिश्रण से ये कथाएँ जितनी कृत्रिम प्रतीत होती हैं, उतनी ही बिचित्र भी। जहागीर तालियार खाँ की कृतियाँ अपवाद स्वरूप हैं। इनकी 'मुद्रा अने कुलीन' महत्वपूर्ण रचना है। प्रकरण के आरम्भ में कविता की पक्तियाँ, वस्तु सासारिक और आधार सामयिक, सरस्वती चन्द्र की भूमिका-सी हैं।

हिंदू अने ब्रिटानिया

यह स्वर्गीय इच्छाराम देसाई ने राजकीय सबंध की निडर चर्चा करते हुए मीरजा मुसद अली बेग की लेखमाला के आधार पर लिखी है। सरस्वती चन्द्र के तीसरे तथा चौथे भाग में इन वार्ताओं का विस्तार हुआ है।

सरस्वतीचन्द्र

१८८७ और १९०१ ई० तक के १५ वर्षों में गोवर्द्धनराम त्रिपाठी ने सरस्वतीचन्द्र के चार भाग प्रकट किये। इस रचना को आदर देने हुए, स्वर्गीय आचार्य आनंद शंकर ध्रुव ने इसे 'सरस्वती चन्द्र पुराण' की संज्ञा दी। यह सामाजिक उपन्यास है। इसमें नवीन भावों का स्वागत किया गया है। यह इतनी विशाल रचना है कि लगभग जीवन के सभी पक्ष इसमें आ गये हैं।

हिन्दी में जिस प्रकार स्वर्गीय देवकीनन्दन खत्री की 'चन्द्रकान्ता' विख्यात हुई उसी प्रकार गुजराती में यह रचना भी। पात्र-पात्र की मानव-सुलभ मर्यादा और उससे सरस्वती चन्द्र तथा कुमुद के धीरे-धीरे मुक्त होने का प्रयास अनेक सोपानों में व्यक्त है। साधना की कठिनाइयां तथा प्रणय की आत्यन्तिक स्थिति का सफल चित्रण इस प्रथम नवल कथा की असाधारण सिद्धि है। इस देश की मास्कृतिक परम्परा के गुण-दोष, देश-काल की वर्तमान अवस्था, कर्तव्य और भावना का दृढ़ तथा मानव स्वभाव का सूक्ष्म चित्रण उपस्थित करने में गोवर्द्धनराम त्रिपाठी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इनके बाद के किसी रचनाकार को इतना गौरव प्राप्त नहीं होता।

गुलाबसिंह

लिटन कृत भेनोनी के अनुकरण रूप में मणिलाल नभुभाई द्विवेदी ने गुलाबसिंह की रचना की। यह रचना अध्यात्म प्रधान है। आचार्य ध्रुव के अनुसार लेखक ने इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के महा प्रश्न पर उदात्त और सजीव शैली में चर्चा की है। कथा वक्तव्य का साधन मात्र लगती है। घटनाएँ असंभव प्रतीत होती हैं। फिर भी इसमें पर्याप्त सूक्ष्म आलेखन है।

भद्रभद्र

सीधी अगभीर वार्ता की तरह स्वर्गीय रमणभाई की यह रचना अव्वितीय है। यह पात्र प्रधान उपन्यास है। मानव व्यवहार के वर्णन की एक नवीन दिशा का उद्घाटन इसके द्वारा होता है। अष्टवरी भाषा, कुरुखियों की निंदा को लिये यह भद्रभद्र पात्र वाली रचना चिरजीव कृति बन गई है।

भोगीन्द्रराव की नवल कथाएँ

इनकी मुख्य कृतियाँ उषाकान्त, तरला आदि हैं। इन्होंने प्रेरणा सरस्वतीचन्द्र से पाई। नई आकाक्षाएँ, नई रम वृत्ति, नवीन भावनाएँ इन सब का सुन्दर समन्वय इनकी रचनाओं में है। इनकी मनोवृत्ति क्रान्तिकारी की न हो कर सुधारक की है। छोटे वाक्य, प्रचलित प्रयोग, नवीन-मुरातन का सघर्ष, भावुक नायक, सभासभ्य नायिकाएँ, समुचित सम्वाद इनके लक्षण हैं। इन्होंने अनेक अनुवाद भी किये।

अमृत केशव नायक और ठक्कुर नारायण

विदेशी शिक्षा के घातक प्रभाव के प्रतिरोध में प्रतिज्ञाबद्ध हो कर लिखने वालों में ये दोनों लेखक हैं। अ० के० नायक की 'एम० ए० पढाके क्यों मेरी मिट्टी खराब की' नामक रचना शिथिल परन्तु तीव्र और मनोरञ्जक व्यंग से युक्त है।

लोकधर्म, शिक्षा, स्वदेश-सेवा की विचारधाराएँ, यात्रा-लेखन तथा सम्वादों के वर्णन में नवीनता से कथाएँ सुन्दर हो गई हैं। वधनों से मुक्ति इनका प्रधान स्वर है। ठक्कुर नारायण विसन जी ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। इनमें ऐतिहासिक कथाएँ अनेक हैं। औपन्यासिक तत्वों की कमी के कारण ये रचनाएँ सदोष लगती हैं।

श्री क० मा० मुशी

जिन्हें वास्तव में उपन्यास कहा जा सकता है, ऐसी मौलिक कलात्मक रचनाएँ श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी द्वारा रची गईं। आधुनिक गुजराती उपन्यास के क्षेत्र में मुशी जी का व्यक्तित्व अद्वितीय है। इन्होंने इधूमा के प्रभाव में आ कर तथा अपने गंभीर इतिहास अध्ययन के आधार पर जिन ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रृंखला निमित्त की, वह अत्यन्त दृढ़ और प्रभावशाली है। जैसे बँगला उपन्यासकार शरच्चन्द्र सामाजिक उपन्यासकारों में भारतवर्ष में अद्वितीय है, उसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकारों में श्री मुशी जी।

वस्तु, पात्र-विधान, संवाद और वातावरण आदि कथा के सभी अंग इनके उपन्यासों में विकसित रूप में प्राप्त होते हैं। दृढ़ रेखाओं से सजीब पात्रालेखन, नाटकीय कार्य वेग और जितनी शिष्ट उतनी ही स्वाभाविक भाषा इनकी मुख्य विशेषताएँ हैं। कुछ रचनाओं में सामाजिक पक्ष भी इन्होंने ग्रहण किया है और ऐसे पात्र भी सज्जित किये हैं जो सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों से विद्रोह करते हैं। परन्तु मुख्यतः मुशी जी की प्रवृत्ति ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना में ही अधिक है। गुजरात के सोलंकी युग की पृष्ठ भूमि को ले कर रची गई गुजरातनो नाथ, पाटणनी प्रभुता, जय सोमनाथ, महाराजाधिराज, पृथ्वीवल्लभ तथा बेरनी बसुलात इनकी मुख्य नवल कथाएँ हैं। भगवान् कौटिल्य पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रचना है। हिन्दी में इनके लगभग सभी उपन्यास अनूदित हो चुके हैं।

रमणलाल बसन्तलाल देसाई

किसी ने इन को 'युगमूर्ति वार्ताकार' कह कर उचित ही किया है। युग के विविध प्रश्न और मनोमथन के विविध प्रतिबिम्ब इनके उपन्यासों में प्राप्त होते हैं। भावनाशील युवक-युवतियों की आशास्पद जीवनी तथा विषम सामाजिक पृष्ठभूमि का आलेखन कर के प्रेम त्रिकोणों द्वारा कथा-प्रवाह में वेग, चितनशील प्रासादिक वर्णन तथा सुन्दर कटाक्षों द्वारा पाठकों के मन को इन्होंने मुग्ध किया। लोकप्रियता में यह मुशी जी से कुछ कम ही है। इनकी मुख्य रचनाएँ हैं—कोकिला, स्नेहयज्ञ, दिव्यचक्षु तथा ग्रामलक्ष्मी। इनमें से अनेक हिन्दी में अनुवादित हो चुकी हैं।

चुन्नीलाल वर्धमान शाह

कर्मयोगी राजेश्वर, रूपमति, अकलवीर, तपोवन आदि के रचयिता चुन्नीलाल शाह की रचनाएँ लम्बी और प्राचीनतामय हैं। कर्मयोगी राजेश्वर अर्वाचीनता का स्पर्श रखती हुई सफल ऐतिहासिक रचना है।

अबेरचंद मेघाणी

इस स्वाभाविक कलाकार की रचनाएँ कुछ स्वतन्त्रता और कुछ विदेशी प्रभाव को लिये हैं। इनके सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास मिलते हैं। चित्रात्मकता, कार्यवेग और उत्कटता इनकी वार्ताओं के मुख्य लक्षण हैं। इनकी रचनाओं में जीता-जागता मोरठ का चित्र मिल जाता है। कुछ घटनाएँ अमभाव्य हैं और कुछ परिस्थितियाँ अप्रतीतिकारक, फिर भी कथाएँ मर्मस्पर्शी हैं। इनकी मुख्य कृतियाँ हैं मोरठ-तारा बहेता पारभी बेविशाळ, तुलसी क्यारो तथा अपगधी।

इनके अतिरिक्त अन्य मुख्य उपन्यासकार सर्वश्री गुणवतराय आचार्य, पन्नालाल पटेल, सोपान, दर्शक, चुन्नीलाल मडिया, ईश्वर पेटलीकर तथा विनोदिनी नीलकंठ हैं।

टूकी वार्ता : नवलिका (कहानी)

हिन्दी की तरह यहाँ भी अंग्रेजी के प्रभाव से ही कहानी साहित्य का आविर्भाव और विकास आ। सामयिक पत्रों के प्रकाशन के कारण इसकी उपयोगिता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। पहले केवल 'मुन्दरी सुबोध', 'ज्ञानसुधा' आदि पत्रिकाओं में अनुवादित कहानियाँ प्रकाशित होती थी, परन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ होते ही इस शैली को विशेष उत्तेजन मिला। पहले रचनाकारों में रणजीतराम मेहता तथा राममोहनराय जसवतराय ये दो व्यक्तित्व ही इस दिशा में विशेष प्रवृत्त रहे।

टूकी वार्ता के विशेष लक्षणों से युक्त मलयानिल की गोवालणी पहली सफल रचना है। इसके बाद गत तीस वर्षों में सतोषकारक कहानी साहित्य की रचना हुई।

१९१८-२० ई० के लगभग मुशी जी ने 'मारी कमळा अने बीजी वालो' नामक कृति प्रसिद्ध की, जिसमें विशेषतया व्यक्ति-जीवन और समाज-जीवन की विषमताओं को ले कर उपहास किया गया था। वह परिस्थिति की विभिन्नता से हास्य उत्पन्न करने का प्रयास था। मुशी जी ने गंभीर कहानियाँ भी लिखी हैं और कथा साहित्य के विकास में पर्याप्त सहायता की है। बटु भाई उमरवाडिया तथा लीलावती मुशी ने भी कहानियाँ लिखी।

जीवन की अनुभूति और अदृष्ट की सत्ता को व्यक्त करने वाली द्विरेफ की वार्ताएँ गुजराती साहित्य में अनुकरणीय बनीं रही। मानव स्वभाव की लगभग सभी प्रवृत्तियों का आलेखन इन्होंने किया। इनकी सारी रचनाओं में जीवन को विकास पथ पर ले जाने का आग्रह और मानवीयता का संदेश है। इन्होंने अत्यन्त सरल, सादी शैली में रचना की, परन्तु प्रभावशालिता अधुण रही।

गुजरान के सम्पूर्ण अर्वाचीन साहित्य पर गांधी जी के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा। कहानी के क्षेत्र में यह प्रभाव धूमकेतु और मेघाणी में व्यक्त हुआ।

कहानी में आवश्यक सूक्ष्मता, कलात्मक प्रारंभ और अंत, भाषा की सचोट भावप्रणता आदि को व्यक्त करने वाली धूमकेतु की रचनाओं ने अपना स्वतन्त्र मार्ग बनाया। तणाखा, मडळो, अवशेष प्रदीप आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

स्वर्गीय भबेरचंद मेघाणी कहानियों में पात्रों और परिस्थितियों के शब्दचित्र उपस्थित करने में अद्वितीय सिद्ध हुये। कलाकार की दृष्टि से धूमकेतु श्रेष्ठ हैं, परन्तु चित्रण की दृष्टि से मेघाणी। मेघाणी की नवलिका तथा विलोपन आदि मुख्य कृतियाँ हैं।

अन्य सफल कहानीकार सर्वश्री रसिकलाल परिख, धनसुखलाल महेता, स्नेहरश्मि, रमणलाल देसाई, उमाशंकर जोशी, सुन्दरम्, पन्नालाल पटेल, चुन्नीलाल शाह, किशनसिंह चावडा, जयन्ती खत्री, बकुलेश, जयन्ती दलाल, चुन्नीलाल मडिया, गुलाबदास ब्रोकर तथा अशोकहर्ष हैं।

निबंध

गुजराती में निबंध रचना के आदि प्रवर्तक नर्मद और नवलराम हैं। इनके पहले दलपतराम ने १८४८ तथा १८५० ई० में 'भूतनिबन्ध' तथा 'ज्ञाननिबन्ध' नामक दो निबंध प्रकाशित किये थे, पर वे आधुनिक निबंध की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते।

सादी शैली में महिपतराम, धरमदास, हरगोविन्ददास तथा संस्कृतमय शैली में मनसुख राम सूर्यराम, नर्मद-नवल के समकालीन थे।

नर्मद

नर्मद के अनेक निबंध मुख्यतः दो प्रकार के हैं—(१) जोशपूर्ण उद्बोधनकारी (सचोट

प्रभावशाली) तथा (२) शान्त, गभीर विचारपरक (सौम्य शैली, आदि से अत तक सम, शास्त्रीय) ।

नवलराम

इन्होंने निबन्ध को ही अपने विवेचन कार्य का माध्यम बनाया । गभीरता और आवेग होना इनका गुण है ।

मणीलाल

इनके निबन्ध आदर्श रूप में ग्रहण किये जा सकते हैं । इन्होंने एक ओर नर्मद की तरह आवेगपूर्ण शैली में और दूसरी ओर चिंतनपूर्ण गवेषणात्मक निबन्ध लिखे । इनमें विशदता, शास्त्रीयता, विद्वत्ता, प्रौढ़ि, सस्कारिता आदि गुण प्राप्त होते हैं तथा हृदय-बुद्धि, विचार-जर्म तथा शास्त्र और साहित्य का सुन्दर संयोग है ।

न० दिबेटिया

इन्होंने पुष्कल गद्य साहित्य का निर्माण किया, पर खडन-मडन पगयण और प्रमाण मान रहित शैली के कारण इनके सुगथित निबन्ध कम मिलते हैं । कविता और दर्शन विषयक रचनाओं में इनकी शैली रुचिर हो कर सुचारु निबन्ध-निर्माण में सहायक हुई ।

रमणभाई

विचार सामर्थ्य, शब्द प्रभुत्व, निरूपण पद्धति, कथन प्रवाह तथा निष्कर्ष की स्वाभाविकता से ओतप्रोत इनके निबन्धों में व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है । इनके निबन्ध प्रवचन शैली में हैं ।

नानाभाई भट

इन्होंने धर्मपूत दृष्टि से उच्च कोटि के निबन्ध लिखे ।

नानालाल

कवि-सहज काव्य गुण तथा पंडित पुत्र सहज विद्वत्ता, शिष्टता, गौरव आदि से ओत-प्रोत इनके निबन्ध कवि नानालाल को निबन्धकार के रूप में सफलता से प्रस्तुत करते हैं ।

आनन्द शंकर ध्रुव

समर्थ विद्वान् हो कर केवल निबन्धकार के रूप में आचार्य आनंदशंकर ध्रुव ही हैं । इन्होंने परम्परा प्राप्त रूप के निबन्धों के उपरान्त साहित्यिक शिष्टता से पूर्ण राजकीय निबन्ध, सपादकीय लेख तथा 'सर्मन' की तरह प्रवचनपरक निबन्ध भी लिखे । शास्त्र व्युत्पन्न कुशाग्र बुद्धि,

अनेकदेशीय विशाल विद्वत्ता तथा रसाद्रं हृदय इन तीनों के संयोग से इनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ था। इन्हीं गुणों के कारण निबंधकारों में इनका अनोखा स्थान है।

ब० क० ठाकुर

इन के निबंधों के विशेष गुण स्वतन्त्र दृष्टि, विचार प्रेरकता, सकुलता तथा अर्थघनता हैं। विचारतत्त्व की मौलिकता इनकी श्रेष्ठता का मुख्य आधार है। भाषा ओजस्वी है।

गांधीजी

समस्त गुजराती साहित्य के नवयुग में प्रवर्तनकार महान् विभूति गांधीजी पत्रकार और निबंधकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। सादे, सशक्त, निराडंबर और आत्म-बल देने वाले इनके निबंध गुजराती साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

इस युग के अन्य गणना पात्र निबंध लेखक हैं उत्तमलाल त्रिवेदी, रणजीनराम बाबा भाई, चंद्रशंकर पड्या तथा अनि सुबंशकर त्रिवेदी।

काका कालेलकर

विविध विषय, बहुल रचना, सुन्दर शैली, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति आदि बहुत सी विशेषताएँ इनके साहित्य में मिलती हैं। मणिभाई को छोड़ कर समस्त गुजराती निबंधकारों में काका जी अद्वितीय हैं।

मुन्शी

मुख्यतया उपन्यासकार हो कर भी इन्होंने अनेक निबंध लिखे। एकपक्षीय दलीलों का आग्रह तथा वकालत में अपने मत की पुष्टि यही इनकी विशेषता है।

किशोरलाल मशरुवाला

जीवन के तात्त्विक मूल्यों, बद्धि की कसौटी पर कैसे विचारों तथा क्वचित् उपदेश-परक वक्तव्यों से युक्त इनके निबंध एक वैज्ञानिक की तटस्थता से लिखे गये हैं। उनमें धार्मिक पुरुष की श्रेयस वाछना भी व्यक्त है।

धूमकेतु तथा रतिलाल त्रिवेदी

सबल शैलीकार धूमकेतु के निबंध आवेगपूर्ण भावनात्मक शैली में लिखे गये हैं। संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य के परिशीलन से पोषित रतिलाल त्रिवेदी के निबंध प्रौढ़, गंभीर तथा चिंतन प्रधान हैं।

अन्य प्रमुख निबंधकार सर्वश्री भट्ट भाई काटावाला, प्राण जीवन पाठक, रविशंकर रावळ, अबालाल पुराणी, जयसुखलाल मेहता, हरि नारायण आचार्य तथा सुरेश दीक्षित हैं।

विवेचन (आलोचना)

गुजराती विवेचन-स्वरूप मुख्यतया अँग्रेजी काव्यशास्त्र की प्रेरणा से विकसित हुआ है। परिभाषाएँ सस्कृत से ली गई हैं। अन्य अनेक प्रकार की साहित्यिक धाराओं की तरह इसका भी प्रारम्भ नर्मद के समय से हुआ। नर्मद ने गद्य, पद्य और नाटक इन तीन विषयों में अपने विवेचनात्मक विचार व्यक्त किये। इनमें से कुछ उनकी मौलिक, कुछ सस्कृत के आधार पर और कुछ अँग्रेजी साहित्य के आधार पर रचनाएँ हैं। नर्मद से पहले कविता विषयक निरूपण दलपतराम ने किया था।

नवलराम

नर्मद और दलपतराम दोनों के विचारों का सप्रन्वय कर के शास्त्रीय पद्धति से विवेचना प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति नवलराम ही थे। एक विवेचक के लिए अपेक्षित गुण इनमें थे।

नरसिंह राव

विवेचन के क्षेत्र में नरसिंह राव का विशिष्ट स्थान है। अपनी दीर्घायु में इन्होंने अगाध पांडित्य प्राप्त कर लिया। सहृदयता और तटस्थता से साहित्य का जो विवेचन इन्होंने प्रस्तुत किया, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने दोषों का निर्भय हो कर विचार किया और गुणों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। मनोमुकुर के चार भाग, गुजराती भाषा और साहित्य, प्रेमानन्दना नाटको वाली चर्चा और विविध पत्रों तथा ग्रंथों की भूमिकाओं में इनकी विवेचन-प्रतिभा के दर्शन होते हैं।

मणिलाल नभुभाई द्विवेदी

अँग्रेजी का ज्ञान होते हुए इनका भुकाव अधिकतर सस्कृत की ओर ही था। अनेक स्थल पर काव्य शास्त्र में इन्होंने वेदान्त और योग के सिद्धान्तों का आधार लिया है।

रमणभाई

इन्होंने सस्कृत और अंग्रेजी के आधार पर विवेचना लिखी। कविता और साहित्य के चार भागों में इनके लेख संग्रहीत हैं। उनमें प्रमाण, गुणवत्ता और वैविध्य ये तीनों ही गण प्राप्त हो जाते हैं।

गोवर्धनराम

यह विवेचक की अपेक्षा चिंतनशील सर्जक ही अधिक थे। विवेचन में शास्त्रीय विचारणा के अंश पर इन्होंने दृष्टिपात किया।

आनन्द शंकर ध्रुव

आचार्य ध्रुव भी केवल विवेचक ही नहीं थे बरन् चिंतक, विचारक और दार्शनिक भी थे। विवेचना के सिद्धान्तों में तत्वज्ञान के सिद्धान्तों को घटित कर के उनका समन्वय करने की प्रवृत्ति मणीलाल और गोवर्धनराम की तरह इनमें भी थी। 'वसत' नामक साहित्यिक मासिक पत्र में इनके विचार सम्पादक होने के नाते बराबर व्यक्त होते रहे। काव्य तत्व विचार, साहित्य विचार, दिग्दर्शन, विचारमाधुरी आदि ग्रंथों का निर्माण इन्होंने किया।

बलवन्तराव क० ठाकुर

इन्होंने अर्थघन, अगेय और क्रमबद्ध पद्य रचना सबन्धी अपने सिद्धान्तों का विवेचन किया, अपनी काव्य प्रवृत्ति की व्याख्या की। लिरिक, कविता शिक्षण, अर्वाचीन गुजराती कविता, विविध व्याख्यान, पंचोत्तर, भणकार और 'मार्ग सॉनेट' के प्रवेशको तथा प्रकीर्ण लेखों में इनके विचार व्यक्त हैं।

तीन कवि विवेचक

कान्त, नानालाल और खबरदार ये तीनों मुख्यतया तो कवि हैं, परन्तु इन्होंने सौंदर्य-परीक्षा की दृष्टि से कुछ विवेचन सामग्री भी प्रस्तुत की है। नानालाल इन तीनों में इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

कन्हैयालाल मा० मुन्शी

ये मुख्यतया सर्जक हैं और सर्जक की लाक्षणिक भावना तथा कल्पना से इन्होंने विवेचन किया है। इनके विविध व्याख्यान, स्फुट लेख, थोडाक रसदर्शनों तथा *Gujrat & Its Literature* इनकी मुख्य विवेचनात्मक कृतियां हैं।

रामनारायण पाठक

सर्जक होते हुए भी ये अधिकांश विवेचक हैं। गूढार्थ की खोज तथा काव्य परीक्षण में ये विशेष रूप से पटु हैं। काव्य की शक्ति, साहित्य विमर्श तथा आलोचना इनकी मुख्य प्रवृत्तियों के द्योतक लेख-संग्रह हैं।

काका कालेलकर

काका जी साहित्य व्यवसायी तो नहीं हैं, परन्तु राजनीति के वातावरण से अवकाश निकाल कर जो गद्य इन्होंने प्रस्तुत किया, वह महत्वपूर्ण है। 'साहित्य' और 'काव्य' इनकी विवेचन परक रचनाएँ हैं। इनके जीवन भारती और जीवन सस्कृति जैसे लेख-संग्रहों में प्राचीन काल से लेकर आज तक के विविध विषयों की चिंतनपूर्ण विवेचना है।

सुन्दरम्

गत शताब्दी के गुजराती साहित्य में कविता की विविध प्रवृत्तियों के अध्ययन स्वरूप 'अर्वाचीन गुजराती कविता' नामक इनकी कृति कवि की कृति होने के नाते नहीं बरन् विशुद्ध विवेचनात्मक रचना होने के कारण आदरणीय है।

अन्य प्रमुख विवेचक सर्वश्री विश्वनाथ भट्ट, विजयराम वैद्य, विष्णु प्रसाद त्रिवेदी, रसिकलाल पारीख, अनतराय रावल, मनसुखलाल भवेरी, चुन्नीलाल शाह, स्वर्गीय नवलराम त्रिवेदी, उमाशंकर जोशी, स्वर्गीय भवेरचन्द मेघाणी, ज्योतीन्द्र दवे, डोलाराय माकड, रमणलाल देसाई, यशवंत शुक्ल, नगीनदास पारेख, भृगुराय अजारिया, हीरायेन महेता, शंकर प्रसाद रावल आदि हैं।

गुजराती साहित्य के इस सक्षिप्त परिचय में स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि जिस प्रकार बँगला में बंकिम, शरद, रवीन्द्र और मधुसूदनदत्त, हिन्दी में भारतेन्दु, द्विवेदी, प्रसाद और प्रेमचन्द तथा मराठी में चिपलूणकर, आगरकर, निलक, आपटे, देशमुख और पगजपे के नाम अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार गुजराती में भी नर्मद, दलपतराम, गोवर्धनराम, मणिलाल, नानालाल, नरसिंहराव दिवेडिया, आनंदशंकर ध्रुव, बलवतराव ठाकुर, कन्हैयालाल मुंशी, मेघाणी और रमणलाल देसाई के नाम लिये जा सकते हैं।

संशोधन और इतिहास आदि के क्षेत्र में गुजराती विद्वानों की जो देन है, उसका कुछ भी समावेश इस स्थल पर नहीं हो सका, किन्तु जो वस्तु उपस्थित की गई है, उसमें प्रकट है कि गुजराती साहित्य भी एक समृद्ध साहित्य है और उसकी विकसशीलता अपने लिए नये-नये पथ खोज रही है। समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का प्रस्फुटन गाँधीवाद की प्रमुखता के कारण इसमें अभी नहीं हुआ है। उमाशंकर जोशी आदि कुछ साहित्यकार इस ओर प्रवृत्त हुये, परन्तु संस्कारों के अभाव में प्रगतिशीलता का आन्दोलन कुछ भी सफलता न पा सका। कविता के क्षेत्र में गुजराती बँगला और हिन्दी के पीछे है, परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी के रूप में उसने भारतीय साहित्य को जो देन दी है, वह अद्वितीय है। भावनात्मक उपन्यासों में शरद, ऐतिहासिक उपन्यासों में मुंशी तथा सामाजिक उपन्यासों में ग्रामीण समाज के शिल्पी प्रेमचन्द का स्थान सर्वोपरि है। अतः आज के भारतीय साहित्य में परिचय प्राप्त करने वाले जिज्ञासु के लिए गुजराती साहित्य से परिचित होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

हिन्दी की गिनतियों में सुधार की आवश्यकता

डाक्टर आद्या प्रसाद चतुर्वेदी, एम० डी० एम० एस० एच०, साहित्यरत्न

यो तो आये दिन हिन्दी भाषा में नाना प्रकार के परिवर्तनो, सशोधनो एवं परिवर्द्धनो के मुझाव हमारे सम्मुख रखे जाते हैं । हिन्दी के धुरन्धर एवं सुधारवादी विद्वान् उस दिशा में सतत् प्रयत्नशील तो हैं ही, साथ ही सरकार भी यदा-कदा नई-नई समितियों का सघटन भी एतदर्थ करती रहती है । पर आश्चर्य तो इस बात का है कि गिनतियों, जो शिशु-वर्ग के विद्यार्थियों के सम्मुख एक जटिल समस्या बन कर उनके कोमल मस्तिष्क के लिए एक भारी बोझ बन जातो हैं, की ओर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी । हिन्दी की गिनतियों को, जो महज बोधगम्य नहीं हैं, अध्यापक मार-मार कर रटा देता है । प्रायः देखा गया है कि सानवी कक्षा तक के विद्यार्थी ६९, ५९, ८९, ७९ आदि का अन्तर नहीं समझ पाते और कभी-कभी वे ५९ को ६९ कह बैठते हैं और ७९ को ८९ या ६९ को ५९ और ८९ को ७९ ।

यह भी देखा गया है कि बच्चे अंग्रेजी भाषा की गिनतियों को स्वल्प काल में एवं सुरुचि पूर्वक सीख लेते हैं, पर इसके विपरीत हिन्दी की गिनतियों को अपेक्षाकृत अधिक समय में तथा मन को बलात् इस ओर लगा कर, अनेकानेक कठिनाइयों के पश्चात् ही सीख पाते हैं । संभव है, पाठक-गण यह दोष अध्यापकों के सिर मढ़ना चाहें । पर विचार करने एवं अंग्रेजी-हिन्दी की गिनतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर वस्तुस्थिति का भली भाँति आभास मिल जायगा । अतएव आवश्यक है कि सर्व प्रथम हम इनका तुलनात्मक ज्ञान पाठकों को कराये ।

एक से ले कर दस तक तो दोनों भाषाओं की गिनतियाँ समान रूप में चलती हैं, केवल नामकरण मात्र का अन्तर है । किन्तु दहाई के साथ जब इकाइयाँ मिलती हैं, तब उनके नामकरण का सार्वा परिर्वर्तित होता दिखाई पड़ता है । १० के पश्चात् की दो गिनतियाँ ११, १२ (ग्यारह और बारह) हिन्दी में नियमानुसार पायी जाती हैं । ग्यारह (एकादश) दस और एक के योग (१० + १ = ११) से बनता है, इसके नामकरण का वही नियम है जो कि आगे की गिनतियों का । हिन्दी में दहाई सूचक अक्षर बायी ओर तथा इकाई सूचक अक्षर दायी ओर लिखा जाता है, किन्तु पढ़ने में इकाई का उच्चारण पहले और दहाई का बाद में होता है, जैसे एकादश या ग्यारह में एक अर्थात् इकाई का उच्चारण पहले और दश या 'रह' (जो दश का ही अपभ्रंश है) का उच्चारण बाद में होता है । इसी प्रकार आगे दहाई के साथ जब

और इकाइया आ कर मिलती है, तब भी उनके नामकरण में यही नियम कार्य करता है। यदि बच्चों को आप अको तथा दहाइयों के नामों के अपभ्रंश रूप समझा दें, तो उन्हें गिनतियों को लिखने-पढ़ने में अधिक सरलता हो जाय।—

अको के शुद्ध नाम	परिवर्तित या अपभ्रंश रूप
एक	इक
द्वि, बिबि, दो	बा, बया, ब या दो
तीन	तिन, तिर, ते, तें
चार	चौ
पांच	पन, पेंच, पच, पें, पच
छ.	सो, छिया, छि, छा
सात	सत्, सें, सता
आठ	अठ, अठा, अड
नौ	नव, निन
दस	वह, रह
बीस	बिस, इस, ईस
तीस	तिस
चालीस	तालीस, लीस, वालीस
पचास	चास, वन, पन
साठ	सठ
सत्तर	हत्तर
अस्सी	असी
नब्बे	नबे, नब्बे

उपर्युक्त परिवर्तित या विकृत रूपों का व्यवहार सरलता के ध्यान में किया गया है। अब नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं, जिनमें इनका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा :—

ग्यारह (इक् + रह अर्थात् एक और दस का योग = ग्यारह)

११ १ + १० ('रह' 'दस' का विकृत रूप है।)

बारह (बा + रह अर्थात् दो और 'रह' या 'दस' का योग = बारह)

१२ २ + १०

१३ तेरह (ते + रह अर्थात् तीन और दस का योग = तेरह)

३ + १०

१४ चौदह (चौ + दह अर्थात् चार और दस का योग = चौदह)

४ + १०

यही क्रम आगे भी चलता है ।

अब अंग्रेजी की गिनतियों पर ध्यान दीजिये । हिन्दी के ११ ग्यारह और १२ बारह तो यौगिक हैं और इनका अर्थ समझ लेने पर पूरा स्वरूप ध्यान में आ जाता है । बच्चा स्वयं सोच सकता है कि 'बारह' में 'रह' का स्पष्ट संकेत १० दस की ओर है और 'बा' का लक्ष्य '२' की ओर है, अतएव वह लिखते समय '१०' और '२' के योग-स्वरूप '१२' को अवश्य लिख लेगा । किन्तु अंग्रेजी के ११ Eleven और १२ Twelve के विषय में बच्चे को सिक्कारटने के ओर कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि ये शब्द रुढ़ि हैं और इनका परम्परागत अर्थ ही ग्रहण करना पड़ता है । पर १२ के पश्चात् तो हिन्दी और अंग्रेजी की गिनतियाँ समान रूप से चलती हैं । अंग्रेजी की गिनतियों में भी इकाई का नाम पहले और दहाई का नाम बाद में लिया जाता है । जैसे —

13	Thirteen	(Three and Ten)	तेरह—थर्टीन
		3 + 10	
14	Fourteen	(Four and Ten)	चौदह—फॉरटीन
		4 + 10	
15	Fifteen	(Five and Ten)	पन्द्रह—फिफ्टीन
		5 + 10	
16	Sixteen	(Six and Ten)	सोलह—सिक्सटीन
		6 + 10	
17	Seventeen	(Seven and Ten)	सत्रह—सेवेण्टीन
		7 + 10	
18	Eighteen	(Eight and Ten)	अठारह—एट्टीन
		8 + 10	
19	Nineteen	(Nine and Ten)	उन्नीस—नाइनटीन
		9 + 10	

तेरह से ले कर १८ तक दोनों भाषा की गिनतियाँ एक ही नियम पर चलती हैं, पर १९ से दोनों के मार्ग भिन्न हो गये हैं । अंग्रेजी में जब दहाई के साथ '९' नामक इकाई मिलती है, तब उसका नामकरण उसी नियम के अनुसार होता है जैसा कि अन्य इकाइयों के संयोग पर हुआ करता है । हिन्दी में '९' अक जब किसी दहाई से मिलता है तब इसका और ही स्वरूप दिखाई पड़ता है । इसके लिए यह नियम है कि दहाई और नौ के संयोग

मे बनी हुई सख्या आगामी (आनेवाली) सख्या मे 'उन' लगा कर पुकारी जाती है । 'उन' का अर्थ है 'एक कम' जैसे १० मे जब ९ का योग होता है तब इसका नाम आगामी दहाई २० बीस मे 'उन' लगा कर 'उनबीस' या 'उन्नीस' रखा जाता है, जिसका अर्थ है 'बीस मे एक कम' अर्थात् १९ । यह सस्कृत के 'एकोनविंशति' के ढग पर रखा गया है । इसी प्रकार '९' के अन्य यौगिक देखिये —

२० + ९ = २९	उनतीस (अर्थात् तीस में एक कम)
३० + ९ = ३९	उनतालीस (आगामी सख्या ४० में १ कम)
४० + ९ = ४९	उनचास (आगामी सख्या ५० में १ कम)
५० + ९ = ५९	उनसठ (अर्थात् आगामी सख्या ६० में एक कम)
६० + ९ = ६९	उनहत्तर (अर्थात् आगामी सख्या ७० में एक कम)
७० + ९ = ७९	उन्नासी (अर्थात् आगामी सख्या ८० में एक कम)

किन्तु ८० + ९ = ८९ नवामी मे उपर्युक्त नियम नहीं दिखाई पड़ता और इसका नामकरण वेमा ही होता है जैसा अन्य अंको के योग मे हुआ करता है, अर्थात् पूर्ववर्ती सख्याएँ सत्तामी, अट्ठासी जिस रूप मे बोली जाती है, उमी तुक तथा उसी रूप मे 'नवामी' का भी उच्चारण किया जाता है । इसी प्रकार सत्तानवे, अट्ठानवे के क्रम पर 'निन्यानवे' भी चलता है । तात्पर्य यह कि ८९ और ९९ मे 'उन' के नियम का अपवाद देखा जाता है । कितना अच्छा होता यदि १९, २९, ३९, ४९, ५९, ६९, और ७९ मे भी यही अपवाद मिलता । इस अपवाद मे ये सख्याएँ अधिक सरल और बोधगम्य हो जाती और बच्चों के कोमल मस्तिष्क का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता । इस प्रकार '८९' और '९९' के कम पर इन सख्याओं का निम्नलिखित स्वरूप होता —

- (१) 'उन्नीस' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौरह' (मन्नह, अठारह के तुक पर) होता ।
- (२) 'उन्तीस' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौविस' (सत्ताइस, अट्ठाइस के तुक पर) होता ।
- (३) 'उन्तालीस' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौतीस' (सैतीस, अडतीस के तुक पर) होता ।
- (४) 'उन्चास' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौतालीस' (सैतालीस, अडतालीस के तुक पर) होता ।
- (५) 'उनसठ' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौवन' (सत्तानवन, अट्ठानवन के तुक पर) होता ।
- (६) 'उनहत्तर' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौसठ' (सडसठ, अडसठ के तुक पर) होता ।
- (७) 'उन्नासी' का रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार 'नौहत्तर' (सतहत्तर, अठहत्तर के तुक पर) होता ।

नवासी (८९) तथा निन्यानवे (९९) के रूप पूर्ववर्ती क्रमानुसार हैं ही । यदि '९' की सभी यौगिक सख्याओं का नामकरण उपर्युक्त पद्धति पर होता, तो बच्चे ६९, ५९ या ७९, ८९ के लिखने-पढ़ने मे भूल न करते ।

अच्छा, अब आप बीस के पश्चात् की गिनतियों पर ध्यान दें। अंग्रेजी भाषा की गिनतियाँ एक सुन्दर एवं बोधगम्य प्रणाली पर चलती हैं और बच्चे इन्हे बड़ी ही प्रसन्नता से स्वल्प काल में सीख लेते हैं। २० के बाद की गिनतियों को अध्यापक कदाचित् ही पुनर्वार बच्चों को बताता हो। लिखने पढ़ने में एक ही नियम चलता है। जिस प्रकार दहाई के अक का प्रथम तथा इकाई अक का उसके बाद नाम लिया जाता है, उसी प्रकार दहाई का अक पहले और इकाई का अक उसके बाद लिखा भी जाता है, जैसे २४ में 'ट्वेन्टी' पहले और फिर 'फोर' बाद में लिखा और पढ़ा भी जाता है। यदि आपने बच्चे को 'ट्वेन्टीफाइव' लिखने को कहा है तो बच्चा तुरन्त ही आपके बोलने के क्रम पर 'ट्वेन्टी' के लिए दहाई के स्थान पर 'दो' (टू) और इकाई के स्थान पर पांच (फाइव) लिख कर आपको '२५' दिखा देगा। इसी प्रकार बीस से ले कर सौ तक की गिनतियों को वह सहज ही लिख लेगा।

यदि आप स्वयं कुछ गिनतियाँ लिखें और बच्चे में उन्हें पढ़ने के लिए कहें तो बच्चा सीधे क्रम पर उन्हें पढ़ भी देगा। जैसे '४५' आपने लिखा और बच्चों को इसे पढ़ने या इसका नाम अक्षरों में लिखने को कहा। बच्चों को इसे लिखते हुए बड़ी प्रसन्नता भी होगी और तुरन्त दहाई के स्थान पर लिखे हुए 'फोर' के लिए 'फॉर्टी' और इकाई के स्थान पर लिखे अक के लिए 'फाइव' वे लिख-पढ़ देंगे और इस भाँति उन्हें 'फारटीफाइव' लिखने या कहते विलम्ब न होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा की गिनतियाँ (१ से १९ तक के अतिरिक्त) अन्यन्त सरल एवं सहज बोधगम्य हैं। यही कारण है कि बच्चे इन्हे अनायास ही सीख लेते हैं।

पर यदि आप अंग्रेजी की गिनतियों में पूर्णतः अभिन्न बालक को हिन्दी की गिनतियाँ सिखाना चाहे तो आप देखेंगे कि बालक इन्हे सीखने में आनाकानी करता है और पढ़ने-लिखने से जी चुराता है। आपके पास सिवाय रटाने के और कोई चारा नहीं। यदि आप उसे बना दें कि '९' के योगिकों के अतिरिक्त अन्य योगिक अपने ही अंगों के नामानुसार पुकारे जाते हैं पर बोलने में इकाई प्रथम और दहाई बाद में कही जाती है जैसे २४ में 'चौ' (चार का रूप) प्रथम और 'बीस' बाद में बोला जाता है किन्तु लिखने में दहाई प्रथम और इकाई बाद में लिखी जाती है जैसे पैंतालीस में 'तालीस' (चालीस का रूप) के लिए '४' दहाई पहले और (५) 'पै' बाद में लिखा जाता है, तो भी बालक के लिए ये गिनतियाँ सहज साध्य नहीं हो सकती। विवश हो, अध्यापक उसे मार-मार कर रटायेगा। यहाँ तक तो विशेष कष्ट नहीं, पर १९, २९, ३९, ४९, ५९, ६९, ७९, ८९ तथा ९९ में बालक को लोहे के चने चवाने पड़ते हैं।

पाठकगण हिन्दी की गिनतियों से तो परिचित ही होंगे, पर संभव है कि कतिपय पाठक अंग्रेजी भाषा की गिनतियों से अनभिज्ञ हों। अतएव हम आवश्यक समझते हैं कि यहाँ दोनों

भाषाओं की गिनतियों के नाम अक्षरों में लिख दें और फिर इनकी विशेषताओं एवं त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए सुधार का सुगम पथ निर्दिष्ट करें —

हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
१ एक	1 वन	३२ बत्तीस	32 थर्टी टू
२ दो	2 टू	३३ तैंतीस	33 थर्टी थ्री
३ तीन	3 थ्री	३४ चौतीस	34 थर्टी फोर
४ चार	4 फोर	३५ पैंतीस	35 थर्टी फाइव
५ पाँच	5 फाइव	३६ छत्तीस	36 थर्टी सिक्स
६ छ.	6 सिक्स	३७ सैंतीस	37 थर्टी सेविन
७ सात	7 सेविन	३८ अडतीस	38 थर्टी एट
८ आठ	8 एट	३९ उनतालीस	39 थर्टी नाइन
९ नौ	9 नाइन	४० चालीस	40 फॉरटी
१० दस	10 टेन	४१ एकतालीस	41 फॉरटी वन
११ ग्यारह	11 एलेवन	४२ बयालीस	42 फॉरटी टू
१२ बारह	12 ट्वेल्व	४३ तैंतालीस	43 फॉरटी थ्री
१३ तेरह	13 थर्टीन	४४ चौवालीस	44 फॉरटी फोर
१४ चौबह	14 फॉरटीन	४५ पैंतालीस	45 फॉरटी फाइव
१५ पन्द्रह	15 फिफटीन	४६ छिप्यालीस	46 फॉरटी सिक्स
१६ सोलह	16 सिक्सटीन	४७ सैंतालीस	47 फॉरटी सेविन
१७ सत्रह	17 सेवेन्टीन	४८ अडतालीस	48 फॉरटी एट
१८ अठारह	18 एट्टीन	४९ उनचास	49 फारटी नाइन
१९ उन्नीस	19 नाइनटीन	५० पचास	50 फिफटी
२० बीस	20 ट्वेन्टी	५१ इक्कावन	51 फिफटी वन
२१ इक्कीस	21 ट्वेंटी वन	५२ बावन	52 फिफटी टू
२२ बाईस	22 ट्वेंटी टू	५३ तिरपन	53 फिफटी थ्री
२३ तेइस	23 ट्वेंटी थ्री	५४ चौवन	54 फिफटी फोर
२४ चौबीस	24 ट्वेंटी फोर	५५ पचपन	55 फिफटी फाइव
२५ पचवीस	25 ट्वेंटी फाइव	५६ छपन	56 फिफटी सिक्स
२६ छब्बीस	26 ट्वेंटी सिक्स	५७ सत्तावन	57 फिफटी सेविन
२७ सत्ताईस	27 ट्वेंटी सेविन	५८ अट्ठावन	58 फिफटी एट
२८ अट्ठाईस	28 ट्वेंटी एट	५९ उनसठ	59 फिफटी नाइन
२९ उनतीस	29 ट्वेंटी नाइन	६० साठ	60 सिक्सटी
३० तीस	30 थर्टी	६१ इकसठ	61 सिक्सटी वन
३१ इकतीस	31 थर्टी वन	६२ बासठ	62 सिक्सटी टू

हिन्दी		अंग्रेजी	हिन्दी		अंग्रेजी	
६३	तिरसठ	63	सिक्स्टी थ्री	८२	बयासी 82	एट्टी टू
६४	चौंसठ	64	सिक्स्टी फोर	८३	तिरासी 83	एट्टी थ्री
६५	पंसठ	65	सिक्स्टी फाइव	८४	चौरासी 84	एट्टी फोर
६६	छासठ	66	सिक्स्टी सिक्स	८५	पचासी 85	एट्टी फाइव
६७	सडसठ	67	सिक्स्टी सेविन	८६	छियासी 86	एट्टी सिक्स
६८	अडसठ	68	सिक्स्टी एट	८७	सत्तासी 87	एट्टी सेविन
६९	उनहत्तर	69	सिक्स्टी नाइन	८८	अठ्ठासी 88	एट्टी एट
७०	सत्तर	70	सेवेंटी	८९	नवासी 89	एट्टी नाइन
७१	एकहत्तर	71	सेवेंटी वन	९०	नब्बे 90	नाइटी
७२	बहत्तर	72	सेवेंटी टू	९१	एक्यानबे 91	नाइटी वन
७३	तिहत्तर	73	सेवेंटी थ्री	९२	बानबे 92	नाइटी टू
७४	चौहत्तर	74	सेवेंटी फोर	९३	तिरानबे 93	नाइटी थ्री
७५	पचहत्तर	75	सेवेंटी फाइव	९४	चौरानबे 94	नाइटी फोर
७६	छिहत्तर	76	सेवेंटी सिक्स	९५	पचानबे 95	नाइटी फाइव
७७	सतहत्तर	77	सेवेंटी सेविन	९६	छियानबे 96	नाइटी सिक्स
७८	अठहत्तर	78	सेवेंटी एट	९७	सत्तानबे 97	नाइटी सेविन
७९	उन्यासी	79	सेवेंटी नाइन	९८	अठ्ठानबे 98	नाइटी एट
८०	अस्सी	80	एट्टी	९९	निन्यानबे 99	नाइटी नाइन
८१	इक्कासी	81	एट्टी वन	१००	सौ 100	हज़ारेड

ऊपर लिखी गिनतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

- (१) रेखांकित हिन्दी गिनतियाँ बिचित्र नियम पर हैं एवं बच्चों के लिए दुर्बोध हैं, किन्तु रेखांकित अंग्रेजी गिनतियाँ सुबोध एवं नियमित ढंग पर हैं।
- (२) हिन्दी की सभी यौगिक गिनतियाँ दुर्बोध हैं तथा इनके लिखे जाने का क्रम पढ़े जाने के क्रम के विपरीत है। परन्तु अंग्रेजी की सभी गिनतियाँ (२० के आगे की) सरल हैं तथा उनके लिखने-पढ़ने का एक ही नियम है।
- (३) हिन्दी की गिनतियों के नामकरण के नियम का कहीं-कहीं अपवाद भी पाया जाता है, जैसे ८९ और ९९ में, पर अंग्रेजी में केवल ११, १२ में ही ऐसा हुआ है।
- (४) अंग्रेजी की गिनतियाँ प्रायः एक ही सुबोध प्रणाली पर चलने के कारण सरल एवं सहज बोधगम्य हैं, पर हिन्दी की गिनतियों में इसका सर्वथा अभाव है।

अब हम इनमें सुधार की योजना आप के सम्मुख रखते हैं। सुधार के दो मार्ग हैं—

- (१) 'नौ' के यौगिकों के नाम उनकी पूर्ववर्ती गिनतियों के ढंग पर रख दिये जायें, जैसे

‘उन्नीस’ के स्थान पर ‘नौरह’, ‘उन्तीस’ के स्थान पर ‘नौबिस’। ऐसा कर देने पर ९ के सभी यौगिक ‘नबासी’ तथा ‘निन्यानबे’ की भाँति एक शृंखला में आ जायेंगे और उनका स्वरूप इस प्रकार हो जायगा—१९, २९, ३९, ४९, ५९, ६९, ७९, ८९ और ९९ के लिए क्रमशः नौरह, नौबिस, नौतिस, नौतालिस, नौवन, नौसठ, नौहत्तर, नबासी और निन्यानबे।

इस सुधार से बच्चों का विशेष इष्ट मिद्ध न होगा। केवल ९ के यौगिक सरल हो जायेंगे, शेष समस्याएँ पूर्ववत् ही रहेंगी। अतएव आमूल परिवर्तन कर देने पर ही हिन्दी की गिनतियाँ सुबोध हो सकेंगी।

(२) बह्राई और इकाई के क्रम से, जैसे ये अंक लिखे जाते हों, इनका नामकरण हो अर्थात् बोलने में बह्राई पहले और इकाई बाद में बोली जाय, जैसा कि अंग्रेजी की गिनतियों में होता है।

इस नियम से गिनतियों का जो स्वरूप बनेगा वह बड़ा ही सरल एवं बोधगम्य होगा तथा अंग्रेजी-हिन्दी की गिनतियों की एकरूपता हो जाने के कारण दोनों भाषाओं के जिज्ञासुओं के सीखने का मार्ग सरल एवं प्रशस्त हो जायगा। अतएव अंग्रेजी की गिनतियों का साधारण एवं हिन्दी की गिनतियों का आमूल सुधार आवश्यक है।

अब हम पाठकों को इन नये रूपों से परिचित करा दे —

(१) अंग्रेजी की गिनतियाँ ११ से १९ तक बदल दी जायें और उनका स्वरूप ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ और १९ के स्थान पर क्रमशः टेनवन, टेनटू, टेनथ्री, टेनफोर, टेनफाइव, टेन सिक्स, टेनसेविन, टेनएट और टेननाइन के रूप में मान्य हो और २० ट्वेण्टी के आगे की सभी गिनतियाँ ज्यों की त्यों रख दी जाय। इस प्रकार सभी गिनतियाँ शृंखलाबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में हो जायेंगी।

यदि रूढ़िवादी विद्वान्, अध्यापक एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी बच्चों के कोमल मस्तिष्क के अनुकूल इन गिनतियों को बनाने का प्रयत्न करें और प्राचीन परिपाटी पर चलने का लोभ सवरण कर अपनी उदारता प्रदर्शित करें, तो निस्संदेह शिशु-जगत् का प्रारम्भिक गणित अधिक सरल हो जाय। अन्य भाषा-भाषियों के लिए भी राष्ट्रभाषा हिन्दी की गिनतियों का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यन्त सरल हो जाय।

(२) हिन्दी गिनतियों का नवीन नामकरण इस प्रकार हो —

एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस।
दसएक, दसदो, दसतीन, दसचार, दसपाँच, दसछ, दससात, दसआठ, दसनी, बीस।
बीसेक, बीसदो, बीसतीन, बीसचार, बीसपाँच, बीसछ, बीससात, बीसआठ, बीसनी, तीस।
तीसेक, तीसदो, तीसतीन, तीसचार, तीसपाँच, तीसछ, तीससात, तीसआठ, तीसनी, चालीस।

बालीसेक, बालीसदो, बालीसतीन, बालीसचार, बालीसपांच, बालीसछः, बालीससात, बालीस-
आठ, बालीसनौ, पचास ।
पचासेक, पचासदो, पचासतीन, पचासचार, पचासपांच, पचासछ, पचाससात, पचासआठ,
पचासनौ, साठ ।
साठेक, साठदो, साठतीन, साठचार, साठपांच, साठछ, साठसात, साठआठ, साठनौ, सत्तर ।
सत्तरेक, सत्तरदो, सत्तरतीन, सत्तरचार, सत्तरपांच, सत्तरछ, सत्तरसात, सत्तरआठ,
सत्तरनौ, अस्सी ।
असीएक, असीदो, असीतीन, असीचार, असीपांच, असीछ, असीसात, असीआठ, असीनौ, नब्बे ।
नब्बेएक, नब्बेदो, नब्बेतीन, नब्बेचार, नब्बेपांच, नब्बेछ, नब्बेसात, नब्बेआठ, नब्बेनौ, सौ ।

उपर्युक्त नामकरण अत्यन्त सरल, स्वाभाविक, नियमबद्ध एवं एक शृङ्खला में है । यही क्रम अंग्रेजी में भी है ।

यदि हिन्दी मसार नें मेंग यह नवीन मुझाव स्वीकार किया, तो में अपना श्रम सफल समझूंगा ।

श्री गुरु-ग्रंथ-साहिब के धार्मिक सिद्धान्त

श्री जयराम मिश्र, एम० ए०, एम० एड०, साहित्यरत्न

श्री गुरु नानक देव जी ने सिक्ख धर्म की स्थापना अपनी चार रचनाओं जप जी, ओंकार, पट्टी सिद्ध तथा गोष्ठ एव दो महल के ऊपर पदों के आधार पर की। उनके नौ उत्तराधिकारी गुरुओं ने उन के सिद्धान्तों को और भी व्यापक तथा ग्राह्य बनाने का प्रयास किया। भाई गुरुदास जी ने भी सिक्ख-धर्म के परिवर्द्धन में पर्याप्त योग दिया। ये सिक्खों के पाँचवें गुरु श्री गुरु अजुन देव के समकालीन थे।

सिक्ख धर्म का प्रधान लक्ष्य जीवन को वीरतापूर्ण ढंग से व्यतीत करना है। वे जीवन की अस्वीकृति तथा बाह्य त्याग का पाखण्ड समझते हैं। दसों गुरुओं का जीवन ही इस बात का साक्ष्य है। सद् आचारों की जीवन की व्यावहारिकता से महान आवश्यकता पड़ती है। सत्य, शिव और मुन्दरम् गदाचरण के ही आश्रित हैं। यही सत्य, शिवम् और मुन्दरम् जीवन के प्रधान लक्ष्य हैं। मराचार वर्तन वाला व्यक्ति ही सच्चा साधु, महान् दार्शनिक और आदर्श पथ-प्रदर्शक है, क्योंकि उसे अनन्त शक्तिमान परमात्मा से प्रकाश और शक्ति मिलती रहती है।

अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि सत्य क्या वस्तु है? क्या यह सत्य समार से परे की वस्तु है? क्या हम कार्य और कारण से बाहर जा सकते हैं? आत्मा क्या है और इसका ज्ञाता कोन है? अन्तर्माधन और वहिर्माधन क्या है? इन साधनों का परिणाम क्या है? इन सब का उत्तर सिक्ख गुरुओं ने देने की चेष्टा की है।

अकाल पुरुष

यद्यपि गुरुओं की रचनाओं में बहुत से देवी-देवताओं के नाम आये हैं, पर वास्तविकता यह है कि वे लोग बहु देववाद के कट्टर विरोधी हैं। सिक्ख धर्म-ग्रन्थ का प्रारम्भ १ अक से होता है। किसी शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर अक के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अको का अर्थ एक प्रकार से सदैव के लिए निश्चित-सा रहता है। एक का अर्थ एक है। इसी प्रकार सौ का अर्थ सौ होगा, अष्टानवें अथवा अस्सी नहीं। गुरु नानक देव ने परमात्मा की एकता प्रदर्शित करने के लिए १ अक का प्रयोग किया है —

“एक ओंकार सतिनाम करता पुरुष निरभउ निरवंस अकाल मूरति, अजूनी सैभं गुरु प्रसादि ।”

“वह परमात्मा एक है । वह ओंकार स्वरूप है, सद्रूप है, कर्ता पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, अकालमूर्ति है, योनि-रहित है, स्वयम् है । गुरु के प्रसाद (से प्राप्त होता है ।)”

उपर्युक्त शब्द सिक्खों के मूल मन्त्र है । प्रत्येक व्यक्ति, जो सिक्ख धर्म में दीक्षित किया जाता है, को उपर्युक्त मन्त्र की पाँच बार आवृत्ति करनी पड़ती है । एक ही सत्य परमात्मा है, चाहे उसे राम कहो या रहीम, खुदा या गोविन्द । सिक्ख धर्म के जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति करनी है और उसी के साथ अपना तदाकार सबंध स्थापित करना है ।

जो कुछ भी दृश्य और अदृश्य सृष्टि है, सब परमात्मा की रची हुई है । स्वयं परमात्मा ममस्त सृष्टि का निर्माण करता है । सृष्टि के निर्माण में परमात्मा को किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं पड़ी —

“आपे पटी कलम आपि उपरि लेखु भि तू ।

एको कहौं नानक ब्रजा काहे कू ॥

तू आपे आपि बरतवा आपि बणत बनाई ।

तुधु बिनु ब्रजा को नही तू रहिआ समाई ॥

तेरी गति मिति तू है जाणवा तुधु कीमति पाई ।

तू अलख अगोचर अगमू है गुरमति विखाई ॥”

(वार मलार महला १, पौड़ी २८)

“तुम्ही पट्टी हो, तुम्ही कलम हो और तुम्ही उस पर की लिखावट हो । तुम अकेले हो, नानक कहते हैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन कहा जा सकता है ? तुम अपने आप स्वयं बर्तते हो । तुम्ही ने अपने को ससार के रूप में बनाया है । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं । तुम्ही सब में व्याप्त हो । अपना विस्तार और अपनी गति तुम आप जानते हो । तुम अलक्ष्य और अगोचर हो । तुम गुरु के शब्दों द्वारा जाने जा सकते हो ।”

प्रकृति, माया, मोह, गुण, देव और दानव सभी उसकी सृष्टि हैं । इन सब की परमात्मा से पृथक् कोई भी सत्ता नहीं है —

“कोटि बिसन कौने अबतार । कोटि ब्रह्मड जाके ध्रमसाल ॥

कोटि महस उपाई समाए । कोटि ब्रह्मे जगु साजण लाए ॥

ऐसो धणी गोविन्दु हमारा । बरनि न साकउ गुण बिसथारा ॥”

(भैरव अष्टपदीआ महला ५)

“उमने करोड़ो विष्णुओं की सृष्टि की । करोड़ो सृष्टियाँ उसके धर्म सिखलाने की पाठशालाएँ हैं । उमने करोड़ों शिवों की सृष्टि की और उनका सहार किया । उसी ने करोड़ों ब्रह्मा का निर्माण सृष्टि-रचना के निमित्त किया । मेरा गोविन्द इतना महान् है कि मेरे उसके अनन्त गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकता ।”

वह अकाल पुरुष सबसे महान् है । उसका आदि-अंत देवी और देवता तथा अवतार नहीं जान सकने —

“महिमा न जानहि बेद । ब्रह्मे नही जानहि भेद ॥
 अवतार न जानहि अतु । परमेश्वर पारब्रह्म बेअतु ॥१॥
 अपनी गति आपि जानै । सुणि सुणि अवर बखानै ॥१॥ रहाउ
 सकरा नही जानहि भेद । खोजत हारे बेद ॥
 देवीआ न जाने मरम । सभ ऊपरि अलख पारब्रह्म ॥२॥
 आपनि रगि करता केल । आपि बिछोरें आपे मेलि ॥
 इकि भरमे इक भगतो लाए । आपणा कीआ आपि जणाए ॥३॥
 सतन को सुणि साखी साखी । सो बोलहि जो पेखहि आखी ॥
 नही लेपु तिस पुनि ना पापि । नानक का प्रभु आपे आपि ॥४॥२५॥३६॥”

“उमकी महिमा वेद नहीं जान पाते । ब्रह्मादिक देवता भी उसके भेद को नहीं जान सकने । अवतार उमका अंत नहीं जानते हैं । वह पारब्रह्म परमेश्वर अंतरहित है । वह अपनी गति स्वयं आप ही जानता है । अन्य लोग तो सुन-सुन कर उसके गुणों का बखान करने हैं । शकर इत्यादि उसका भेद नहीं जानते हैं । देव गण उसको खोज-खोज कर हार गये हैं । देवियाँ उसके मर्म को नहीं जान पाई हैं । अलक्ष्य, परब्रह्म परमात्मा सबके ऊपर हैं । वह अपने रग में स्वयं क्रीड़ा करता है । वह अपने को अपने में मिलाता है और अपने को अपने में गृह्य करता है । कुछ मनुष्य तो सगय में इधर-उधर भटकते रहते हैं और कुछ उमकी सच्ची भक्ति में अनुरक्त हैं । वह ससार की सृष्टि करके अपने को उसमें व्यक्त करता है । सन्तो और भक्तों की सच्ची साखी सुनिये । वे जो कुछ अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, वही कहते हैं । वह सभी पाप-गुणों से परे है । नानक का प्रभु स्वयम् है ।”

अकाल पुरुष ही सत्य है और वही शाश्वत है —

“प्रोति लगी तिसु सचु सिउ मेरे न आवै जाइ ।
 ना वेछोड़िया बिछुड़ें सभ महि रहिआ समाइ ॥
 वोन बरब बुख भजना सेबक कं सति भाइ ।
 अचरज रूप निरंजनो गुरि मेलाइया माइ ॥१॥

भाई रे मोतु करहु प्रभु सोह ।
 माइया मोह परीति अंग सुखी न बीसै कोह ॥ रहाउ
 दाता दाता शीलवतु निरमलु रूप अपार ।
 सखा सहार्ह अति बडा ऊचा बडा अपार ॥
 बालक बिरधि न जाणीऐ निहचलु तिसु बरबाह ।
 जो मगोऐ सोई पाइऐ निधारा आधार ॥२॥
 जिसु पेखत किलबिल हिरहि मनि तनि होबै सांति ।
 इकु मनि एकु धिआइऐ मन की लाहि भरांति ॥
 गुण निधानु नब तनु सदा पूरन जाकी बाति ।
 सदा सदा आराधोऐ विनु बिसरहु नही राति ॥३॥१३॥८३॥”

“मेरी प्रीति उस सत्य पुरुष से लगी है, जो न जन्म लेता है, न मरता है। वह पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सब में निवास स्थान है। वह दीनो के दुःख-दर्द को दूर करने वाला है। अपने सेवक को सत्य रूप से प्रतीत होता है। ऐ माँ, सद्गुरु ने मुझे उसके आश्चर्य-मय और निरन्जन-स्वरूप से मिला दिया है। ऐ भाई, ऐसे प्रभु को अपना मित्र बनाओ। माया, मोह और प्रीति को धिक्कार है, इनमें पड़ कर कोई भी सुखी नहीं दीख पड़ता। वही बुद्धिमान है, दाता है, शीलवत है तथा निर्मल है। उसका रूप अनन्त है। वह महान् मित्र और सहायक है। वह अपरम्पार है, वह न बालक होता है और न वृद्ध। उसका दरबार निश्चल है। हम जो कुछ भी उससे माँगते हैं, सभी कुछ उससे पाते हैं। वह निराधारो का आधार है। उसका साक्षात्कार होने पर सारे कल्मष नष्ट हो जाते हैं, तन और मन को महान् शान्ति मिलती है। वह सदैव नवीन तन वाला है। उसके दान सदा पूर्ण है। ऐसे प्रभु की सदैव आराधना कीजिये, न उसे दिन में भूलिये, न रात में।”

सृष्टि-रचना

सिक्ख गुरुओं ने इस प्रश्न पर बहुत विचार नहीं किया है कि सृष्टि-रचना क्यों और कैसे हुई? उन्होंने यही कहा है कि परमात्मा की इच्छा से सृष्टिरचना हुई। सृष्टि-रचना का क्रम मनुष्य जान ही नहीं सकता। सृष्टि-निर्माता ही सृष्टि-रचना का क्रम जानता है। गुरुओं का यही सिद्धांत है कि ससार परमात्मा के ‘हुकम’ से उपजता है —

“हुकमी होवनि आकार हुकम न कहिआ जाई ।

हुकमी होवनि जीब हुकमि मिले बडिआई ॥”

(जपु महला १:२)

“सभी आकारों की उत्पत्ति उसके ‘हुक्म’ से हुई है। उसके ‘हुक्म’ का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ही ‘हुक्म’ से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। उसका ‘हुक्म’ सबके ऊपर है।”

गुरुओं ने अपनी वाणी में एक ऐसे समय की चर्चा की है, जब सृष्टि-रचना थी ही नहीं, केवल निरकार ही मात्र था —

“अरबव नरबव धुधूकारा । धरनि न गगना हुकुम अपारा ॥

न बिनु रैन न चन न सूरज सुन समाधि लगाइबा ॥१॥”

(मारू अजली महला १)

“अगणित युगों पर्यंत महान अन्धकार था। न तो पृथ्वी थी और न आकाश था, प्रभु का अपार ‘हुकुम’ मात्र था। न दिन था, न रात थी। न तो चन्द्रमा था, न सूर्य, केवल शून्य मात्र था।” किन्तु कोई भी यह नहीं बतला सकता कि सृष्टि-रचना का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ —

“कवणु सु बेला बखतु कवणु कवण थिति कवणु बार ।

कबणि सि रती माहु कवण जितु होआ आकार ॥

बेल न पाईआ पडती जि होवै लेखु पुराणु ।

बखतु न पाइओ ढाबोआ जि लिखनि लेखु कुराणु ॥

थिति बार न जोगी जाणै रति माहु न कोई ।

जा करता सिरठी कओ सजि आपे जाणै सोई ॥२१॥”

(जपु जी महला १)

“सृष्टि की जब रचना हुई, तो कौन घड़ी, कौन वक्त, कौन तिथि, कौन बार, कौन ऋतु, कौन महीना था, इसे कोई भी नहीं जानता। पंडित लोग वेला नहीं जानते, क्योंकि यदि वे निश्चित घड़ी जानत होते, तो पुराणों में अवश्य इसका उल्लेख करते। काजी भी सृष्टि-रचना का समय नहीं जानते, क्योंकि यदि जानते होते, तो निश्चय ही कुरान में लिखते। योगी-गण भी सृष्टि-रचना की तिथि और घड़ी नहीं जानते। अन्य कोई भी सृष्टि रचना की ऋतु अथवा महीना नहीं जानते। जिसने सृष्टि की रचना की है, वही इन सब वस्तुओं को जानता है।”

सिद्ध-गोष्ठ में जब सिद्धों ने श्री नानक देव से सृष्टि-प्रारम्भ के विषय में प्रश्न किया कि “आदि कउ कवनु बीचार कथीअले सुन कहा धरि वासो ?” (सिद्ध गोष्ठ २१) अर्थात् “सृष्टि आरम्भ के सबध में आप क्या विचार कथन करते हैं और सृष्टि के प्रारम्भ के पूर्व उस निरकार के रहने की स्थिति किस प्रकार थी ?” तब इसका उत्तर नानक जी ने यह दिया कि “आदि कउ बिसमावु बीचार कथीअले सुन निरन्तरि वासु लीआ ।” (सिद्ध-गोष्ठ २३)

इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि-रचना के प्रारंभ के सबंध में विचार करना आश्चर्यमय है । सृष्टि-रचना के प्रारंभ पर विचार करना हैरानी भोल लेना है । निरंकार का वास तब भी हर स्थान पर था । शून्य अवस्था में भी निरंकार सर्व स्थान पर व्यापक था । दशम गुरु का भी इस सबंध में यह कथन है—“तुमरा लक्षा न जाह पसारा । किह बिधि सजा प्रथम ससारा ॥ १७॥” “हम लोग नहीं जान सकते कि पहले किस प्रकार सृष्टि-रचना हुई ।”

सिक्ख गुरु यह मानते हैं कि सृष्टि-रचना और विनाश का क्रम अगणित बार हुआ है । गुरु अर्जुन देव सृष्टि-रचना और इसके विनाश के क्रम की तुलना बाजीगर के खेल से करते हैं । उनका कथन इस प्रकार है —

“बाजीगरि जैसे बाजी पाई । नाना रूप भेख दिखलाई ॥
सांगु उतारि धाम्हीओ पासारा । तब एको एककारा ॥
कवन रूप दिस्टिओ बिनसाइओ । कतहि गइओ उह कनते आइओ ॥१॥ रहाउ
जल ते उठहि अनिक तरंग । कनिक भूलन कोन्हें बहु रंगा ॥
बीजु बीजि देखिओ बहु प्रकारा । फल पाके ते एककारा ॥
सहस घटा महि एक अकासु । घट फूटे ते ओहि प्रगासु ॥
भ्रम लोभ मोह माइआ बिकार । भ्रम छूटे ते एककार ॥
ओह अविनासी बिनसत नाही । नाको आबं नाको जाही ॥
गुरि पूरै हउमै मलु खोई । कहू नानक मेरी धरम गति होई ॥४॥१॥”
(सूही महला ५)

“जब बाजीगर अपना खेल दिखाता है, तो वह अपने नाना रूप तथा वेष दिखाता है । जब वह अपना स्वांग उतार कर रख देता है, तो सारे विस्तार समाप्त हो जाते हैं और बाजीगर अकेला रह जाता है । जो स्वरूप दिखलाई पड़ते थे, उन्हें किसने नष्ट कर दिया ? वे कहाँ से आये थे और कहाँ चले गये ? जल में अनेक तरंगें उठती हैं और सुवर्ण से नाना आभूषण बनाये जाते हैं । अनेक प्रकार के बीज बोये गये, तो उनमें वही बीज फिर दिखाई देते हैं । अनेक घटों में एक ही आकाश व्याप्त है । किन्तु जब घट फूट जाते हैं, तो आकाश फिर पहले के ही रूप में घटों का स्थान ग्रहण कर लेता है । भ्रम, लोभ और मोह आदि माया के विकार हैं, किन्तु जब भ्रमाविक छूट जाते हैं, तो एक परमात्मा अवशिष्ट रहता है । वह अविनाशी है, और उसका कभी नाश नहीं होता । वह न कही आता है, और न कही जाता है । पूर्ण गुरु ने “मै पन” का मल नष्ट कर दिया और नानक कहते हैं कि मैंने परम गति प्राप्त कर ली ।”

कुछ दार्शनिकों ने संसार का अस्तित्व ही भिद्यमान माना है, किन्तु गुरु लोग संसार को परिवर्तन-शील, नाशवान मानते हुए भी सत्य समझते हैं—

“आय सति सति सब धारी । आपे गुण आपे गुण कारी ॥१॥१७॥”

(गजड़ी सुखमनी महला ५)

“आप (परमात्मा) स्वयं सत्य हैं, और जो कुछ उसने रचा है, वह भी सत्य है । आप ही गुणकर्ता हैं, और आप ही गुण हैं ।”

“सति करम आकी रचना सति । मूलु सति सति उत्पत्ति ॥६॥१६॥”

(गजड़ी सुखमनी महला ५)

“उसके कार्य और उसकी रचना सभी सत्य हैं । सत्य रूपी मूल से सत्य की ही उत्पत्ति हुई है ।”

इस स्थान पर इस शका का उठना स्वाभाविक है कि गुरु-वाणी के बीच ही इस संसार को ‘स्वप्न’ और ‘धुएँ का पहाड़’ कह के वर्णन किया गया है, फिर यह सत्य स्वरूप किस प्रकार हुआ ? “स्वप्न” और “धुएँ का पहाड़” का आशय यह है कि संसार को जो हम स्थायी और शाश्वत समझते हैं, वह गलत है । किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि संसार सत्य रूप है ही नहीं —

“सब तेरे सब सच्चे ब्रह्म । सच्चे तेरे लोअ सब्बे आकार ।

सब तेरे करणे सब बोचारे ॥१॥२॥”

(सलोक महला १, वार आसा)

“तुम्हारे ब्रह्माण्ड और उसके खण्ड सच्चे हैं । तुम्हारे लोक और उसके आकार सभी सच्चे हैं । जो कुछ तुमने रचे है, सब सच्चे हैं ।”

अतः जीवन सत्य है । सभी सृष्टि की रचना के पीछे कुछ न कुछ मन्तव्य अवश्य है । किन्तु उस मन्तव्य का रहस्य केवल मनुष्य पर प्रकट होता है । किन्तु कब ? जब वह अपन संपूर्ण अहंभाव को नष्ट कर देता है ।

किन्हीं दार्शनिकों के अनुसार परमात्मा को सृष्टि-निर्माण में पंचभूतों की आवश्यकता पड़ी । वे यह तर्क उपस्थित करते हैं कि जिस भाँति कुम्हार को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और चाक की आवश्यकता पड़ती है, उसी भाँति परमात्मा को भी सृष्टि-रचना के निमित्त कुछ उपादानों की आवश्यकता पड़ती है । पर सिख-धर्म में इस प्रकार की धारणा नहीं है —

“तू पेंड साख तेरी फूलनो । तू सखसु होमा असखली ॥

तू अलनिधि तू फेन बुबुझा ॥

तुष बिनु अबर न भालीए जोउ ॥

तू सूतु मणीए भी तू है । तू गंठी मेव स्तिरि तू है ॥

आबि मधि अंति प्रभु सोई ॥

अवरु न कोई बिलालिए जीव ॥२॥२१॥२८॥”

(भास महला ५)

“तुम वृक्ष हो, और ये (जगत्) तुम्हारी फूटी हुई शाखाएँ हैं । सूक्ष्म से स्थूल तुम्ही हुये हो । तू ही समुद्र है, तू ही फेन है, और तू ही बुदबुदा है । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । तू ही सूत है, और तू ही माला की गुरिया है । तू ही उस माले की गाँठ है, और तू ही उसका सुमेरु है । वही प्रभु प्रारम्भ, मध्य और अन्त में है । उसके अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं देता ।”

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ही सृष्टि का कर्ता है, और वही उसका निमित्त उपादान कारण भी है ।

मनुष्य

सभी जीवों में जीवन और चेतनता पाई जाती है । किन्तु मनुष्य में चेतनता जितनी अधिक मात्रा में पाई जाती है, उतनी और किसी भी जीव में नहीं । इसी से मनुष्य योनि सब योनियों से बड़ी मानी गई है —

“अवर जोनि तेरी पनिहारी । इसु धरनी महि तेरी सिकदारी ॥४॥१२॥”

(आसा महला ५)

“अन्य योनियाँ तुम्हारी पनिहारिनें हैं । इस धरती के स्वामी तुम्ही हो ।”

गुरुमत का यह सिद्धांत है कि मनुष्य केवल साढ़े तीन हाथ का शरीर ही मात्र नहीं है, उसके बीच महान ज्योति निरकार परमात्मा ने रखी है,—

“ए सरोरा मेरिआ हरि तुम महि जोति रखी ।

ता तू जगु महि आइआ ॥३३॥”

(रामकली महला ३, अनन्ध)

“ऐ मेरे शरीर, तुममें परमात्मा ने ज्योति रखी है, फिर तुम जगत् में आये हो ।”

“मे पन” ही सृष्टि के निर्माण का प्रधान कारण है —

“हउ में एहा जाति है हउ में करम कमाहि ।

हउ में एई बन्धना फिरि फिरि जोति पाहि ॥

हउ में कियहु ऊपजे कितु संजनि इह जाइ ।

हउमें एहो हुकुम है पड़े कीरति किराहि ॥

हउमें बीरघ रोग है बारु भी इस माहि ।

किरपा करे जि आपणी ता गुरु का सबहु कमाहि ॥

नानक कहै सुणहु जनहु इनु संजम दुख जाहि ॥२॥”

(महला २, आसा बी बार)

“अहंभाव में जातिगत अहंकार होता है। सभी कर्म भी इसी पर अवलंबित हैं। इसी अहं में ही बन्धन है, जिससे हमें बार-बार योनि के अन्तर्गत आना पड़ता है। (जन्म धारण करना पड़ता है।) यह अहंभाव कहा से उपजता है? किस समय से इसका नाश होता है? इसकी उत्पत्ति परमात्मा के ‘हुकुम’ से हुई है। अपने ही सस्कारों से बंधा हुआ यह आता है, और जाता है। इस अहं में महान् रोग है, और इसमें औषधि भी है। यदि परमात्मा (जीव के ऊपर) अपनी कृपा कर दे, तो मनुष्य गुरु के शब्द पर अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है। ‘नानक’ का कथन है कि ऐ परमात्मा के भक्तों, सुनो, इसी समय से दुखों का नाश होता है।”

सक्षेपण जीवात्मा का स्वरूप इस भाँति निरूपित किया जा सकता है। चैतन्य महा-मागर में परमात्मा की इच्छा में जीव रूपा अगणित बुलबुले उठा करते हैं। ये बुलबुले व्यक्तिगत अहंकार में युक्त हो जाते हैं। वे व्यक्तिगत अहंकार के वशीभूत हो कर पृथक्-पृथक् स्वभाव धारण कर लेते हैं। इन जीवों का व्यक्तिगत क्रिया-कलाप ही “वियोग” है। तात्पर्य यह कि जीव परमात्मा से “वियोगी” हो जाता है। जीव का ‘अहंभाव’ अथवा ‘मैं पन’ उसके अन्तर्गत अनेक समस्याओं की सृष्टि करता है। इस “मैं पन” की रक्षा में ही प्राणी सदैव तत्पर रहता है। प्राणियों का मघर्ष इसी “मैं पन” के कारण अत्यंत दुरूह होता जाता है। “मैं पन” की भावना से किये हुए सारे कार्य हमारे गले की फाँसी बन जाते हैं। “अहंभाव” हमारे पैरों की बेड़ी बन जाता है। किये हुए कार्य हमारे मस्तिष्क पर अपना सस्कार छोड़ जाते हैं, और जब उसी कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है, तो सस्कार और भी प्रबल बनते जाते हैं। उसी कार्य की अनेक बार पुनरावृत्ति से मस्तिष्क के सस्कार हमारे स्वभाव बन जाते हैं, और हम अपने स्वभाव के दास बन जाते हैं। इस भाँति हमारे पूर्व कर्म हमारे वर्तमान कर्म को प्रभावित करते रहते हैं। गुरु नानक देव ने अपने एक शब्द में इसे अत्यंत सुन्दर रूप में व्यक्त किया है —

“करणी कागदु मन सम बाणी बुरा भला बुझ लेख पए ।

जीउ जीउ किरतु चलाएनि उखलीए उहु गुण वाही अतु हरे ॥१॥

चित चेतसि की नही बावरिआ ।

हरि बिसरति तेरे गुण गलिआ ॥१॥ रहाउ

जाली रैन जाल बिन हूआ जेतो घड़ी फाही तेतो ।

हसि हसि खोग चगहि नित फासहि छूटसि मूडे कवन गूणी ॥२॥

काइआ आरजु मनु बिधि लोहा पंच अग्नि तिनु लागि रही ।
कोइले पाप पड़े तिस ऊपरि मनु जलिआ सन्ही बिस भई ॥३॥”
(मारू महला १)

“मन कागज है, और कर्म स्याही है। बुरी और भली दो प्रकार की लिखावट इस पर लिखी गई है। हम अपने पूर्व कर्मों द्वारा चलाये जाते हैं। परमात्मा, तुम्हारे गुणों का अन्त नहीं है। अरे बावरे, तू क्यों नहीं चेतता कि प्रभु के भूलने से तुम्हारे सभी गुणों का नाश हो जायगा। रात जाली (छोटा जाल) है, दिन (बड़ा) जाल है। जितनी घड़ियाँ हैं, तुम्हें निरन्तर फँसाती रहती हैं। तुम हँस-हँस कर जाल के भीतर रखे हुए दाने को चुगते रहते हो, और प्रति क्षण फँसते जाते हो। तुम अपने को उस जाल से किस भाँति मुक्त करोगे? शरीर भट्ठी है। मन इस भट्ठी का लोहा है। पाँच अग्नियाँ (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह) निरन्तर इस शरीर रूपी भट्ठी में जल कर, मन रूपी लोहे को जलाती रहती हैं। तुम्हारे पाप रूपी कोयले उस अग्नि के ऊपर पड़ कर उसे और भी प्रज्वलित करते रहते हैं। मन रूपी लोहा चिन्ता रूपी सणसी के द्वारा पकड़ा जा कर निरन्तर जलता रहता है।”

जीव की मुक्ति तब कैसे हो? उपर्युक्त पद के अंतिम चरण में उत्तर दिया गया है। वह इस प्रकार है—

“भइआ मनूर कचनु फिर होबे जि गुरु मिले तिनेहा ।
एकु नाम अमृत ओह बेवै तउ नानक त्रिसटसि बेह ॥४॥३॥”
(मारू महला १)

“लोहा सद्गुरु की प्राप्ति होने पर, कचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह सद्गुरु नाम रूपी अमृत का पान कराता है, और शरीर की पाँच अग्नियाँ शान्त हो जाती हैं।” गुरु लोग जीवों की पृथक्ता पर बल नहीं देते। वे उनके बीच एकरूपता स्थापित करने की चेष्टा करते हैं—

“जिउ जल महि जलु आइ समाना । तिउ जोतो सग जोति समाना ॥
मिटि गए गवन पाए बिलाम । नानक प्रभ कै सब कुरबान ॥८॥११॥”
(गउड़ी सुखमनी, महला ५)

“जिस भाँति जल में आ कर जल उसी का रूप हो जाता है, उसी भाँति जीव की ज्योति परमात्मा की ज्योति से मिल कर एक हो जाती है। इस प्रकार जीव का आवागमन मिट जाता है। उसे परम विश्राम की प्राप्ति होती है। नानक कहते हैं कि मैं तो प्रभु की महती अनुकम्पा पर सौधावर हूँ।”

यही सयोगावस्था है। इसी सयोगावस्था में दुःखों की निवृत्ति होती है और परम पद की प्राप्ति होती है।

सद्गुरु

मनुष्य को इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु की परमावश्यकता होती है। सिक्ख-गुरुओं के उपदेशानुसार परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। किन्तु समय-समय पर गुरु अवतरित होते हैं, और लोगों को पथ दिखाते हैं। सद्गुरु कौन है? जिसने सत्य वस्तु को जाना है, वही सद्गुरु है। उसकी सगति से शिष्य की रक्षा होती है और शिष्य के अनर्गत देवी गूणों की उत्पत्ति होती है —

“बाहु बाहु सति गुरु पुरखु हं जिनि सति जाना सोइ ।

जितु मिलिअं तिख उतरै तनु मनु सीतलु होइ ॥

बाहु बाहु सति गुरु सति पुरखु हं जिसनो समंतु सभु कोइ ।

बाहु बाहु सति गुरु निरबैर है जिसु निन्दा उसतसि तुलि होइ ॥

बाहु बाहु सतिगुरु सुजाणु हं जिसु अन्तर ब्रह्म बीचारु ।

बाहु बाहु सतिगुरु निरकारु हं जिसु अनु न पारावारु ॥

बाहु बाहु सतिगुरु है जि सबु छिड़ाए सोइ ।

नाना सतिगुरु बाहु बाहु जिसते नामु परापति होइ ॥२॥”

(सलोक महला ४, सलोक बारों तो बधीक)

“सद्गुरु पुरुष धन्य है, धन्य है, जिसने सत्य परमात्मा का साक्षात्कार किया, जिसके मिलने से तृष्णा की निवृत्ति होती है, और शरीर तथा मन दोनों ही शीतल होते हैं। सद्गुरु पुरुष धन्य है, धन्य है, जिसकी सब पर सम दृष्टि है। निर्वैर सद्गुरु धन्य है, धन्य है, जिसे निन्दा और स्तुति समान है। वह मुजान सद्गुरु धन्य धन्य है, जिसके अंतर निरंतर ब्रह्म का विचार उठता रहता है। वह सद्गुरु धन्य धन्य है, जो निर्गुण परमात्मा के साथ एक है, और जिसके पारावार का अंत नहीं है। वह सद्गुरु धन्य धन्य है, जो मनुष्यों से सदाचरण करवाता है। नानक कहते हैं कि सद्गुरु धन्य धन्य है, जिसमें राम की प्राप्ति होती है।”

“तिसु मिलीऐ सतिगुर सजगै जिसु अतर हरि गुणकारी ।

तिसु मिलीऐ सतिगुर प्रीतमै जिन हउमं बीचहु मारी ॥

सो सतिगुरु पूरा धनु धनु हं ।

जिनि उपदेसु बे सब सृसटि सवारी ॥२॥”

(बार बजहंस महला ४)

“उस सज्जन सद्गुरु से मिलो जिसके अंतर में परमात्मा के अनन्त गुणों का निवास है। उस प्रियतम सद्गुरु से मिलो जिसने अपने समस्त अहंभाव का नाश कर दिया है। वह सद्गुरु पूर्ण है और धन्य है जिसने अपने उपदेश से सारे ससार को सँवारा है।”

इस प्रकार वही आत्मा जिसने परमात्मा का साक्षात्कार करके पूर्णता की प्राप्ति की है और उपर्युक्त गुणों से युक्त है, सद्गुरु है।

दृढ विश्वास

शिष्य को गुरु में महान् श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। सिक्ख-गुरुओं की शिक्षा के अनुसार धार्मिक जीवन एक प्रकार का अनुभव है, जो शिष्य को गुरु की महती अनुकम्पा से प्राप्त होता है। शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अनन्य भाव से अपने को गुरु के चरणों में सौंप दे। शिष्य को अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में मिला देना चाहिए। शिष्य की कोई स्वतन्त्र इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इस भाँति वह अपने महान् अहंकार से निवृत्ति पाता है और कर्म की वेड़ियों को तोड़ कर मुक्त हो जाता है—

“किउ करि इह मनु मारोऐ किउ करि मिरतक होइ।

कहिआ सबहु न मानई हउमैं छडै न कोइ॥

गुरु प्रसादी हउमैं छूटै जीवन मुक्ति सो होइ।

नानक जिसनो बखसे तिसु मिले तिसु बिघनु न लागै कोइ॥२॥४॥”

(सलोक महला ३, बार रामकली महला ३)

“यह मन किस प्रकार मारा जाय और यह किस भाँति मृतक बनाया जाय ? कोई भी मनुष्य कहे हुए शब्द को नहीं मानता (उस पर आचरण नहीं करता) और कोई भी अहंभाव को नहीं छोड़ता। (इसी कारण मन मृतक नहीं होता।) गुरु की कृपा से जिसका अहंभाव छूटता है, वही जीवन-मुक्त होता है। नानक कहते हैं, जिस पर गुरु की कृपा होती है, उसी को प्रभु मिलता है और उसको कोई विघ्न नहीं लगता है।”

सत्संगति और साधु संग

गुरुमत के अनुसार सत्संग श्रेष्ठ ही नहीं, प्रत्युत आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक अंग है। गुरु प्राप्ति के लिए भी सत्संग आवश्यक अंग है, क्योंकि बिना विवेक बुद्धि के सद्गुरु और असत् गुरु के पहचानने में महान् कठिनाई पड़ती है। विवेक-बुद्धि हमें सत्संग द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए सत्संग नित्य के कर्मों में रखा गया है। नित्य की “अरदास” (प्रार्थना) में प्रत्येक सिक्ख परमात्मा से यह माँगता है—

“साधु बा संग गुरुमुख बा मेल।”

“हे परमात्मा, मुझे साधु की संगति दो और गुरुमुख पुरुषों में मेल कराओ।”

“उत्तम संगति उत्तम होवे । गुण का धावें अवगुण बोवे ॥”

(आसा महला १ अष्टपदीआई)

“उत्तम संगति से उत्तम ही हो जाता है, गुण की ओर आकृष्ट होता और अवगुणों को धी डालता है ।”

सत्संग से ही साधक माया के प्रभाव से मुक्त होता है —

“ऐ साजन कुछ कहउ उपाइआ । जाते तरउ विलख इह माइआ ॥

करि किरपा सतसंगि मिलाए । नानक ताकें निकटि न आए ॥”

(गडड़ी बावन अखरी, म० ५)

“हे साजन, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे इस विषम माया को पार किया जाय । नानक कहते हैं कि परमात्मा यदि कृपा करके सत्संग की उपलब्धि कर दे, तो उस व्यक्ति के निकट माया नहीं फटक सकती ।”

“सत्संगति क्या है ?” — अब यह प्रश्न उठना है । सत्संग में सद्गुरु के शब्दों का ही जहाँ विचार किया जाता है, वही सत्संगति है —

“सत संगति कैसी जाणीऐ । जियै एकं नाम बखानीऐ ॥५॥१॥”

(तिरी राग महला १)

“वही सत् संगति है जहाँ एक परमात्मा के नाम की ही चर्चा होती है ।”

इसी प्रकार साधु-संग की महिमा भी अत्यन्त पुनीत है —

“साधु के संगि नुखु ऊजल होत । साधु संगि मलु सगली खोत ॥

साधु के संगि मिटै अभिमानु । साधु के संगि प्रगटै सुगिआन ॥

साधु के संगि बूझै प्रभु नेरा । साधु संगि सभु होत निबेरा ॥

साधु के संगि पाए नाम रतन । साधु के संगि एक ऊपरि जतनु ॥

साधु की महिमा बरनै कौन परानी । नानक साधु की सोभा प्रभ माहि समानी ॥१॥७॥

(गडड़ी सुखमनी महला ५)

“साधु के संग से मुख सतीगुण के कारण उज्ज्वल हो जाता है । साधु-संग से सारे मल नष्ट हो जाते हैं । साधु-संग से अभिमान मिट जाते हैं, और निर्मल ज्ञान प्रकट होता है । साधु-संगति से परमात्मा निकट ही प्रतीत होने लगता है, और साधु-संग से सारी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं । साधु-संग से ही नाम रूपी रत्न की प्राप्ति होती है, तथा साधु-संग सब प्रयत्नों का शिरो-मणि है । इस प्रकार कौन ऐसा प्राणी है जो साधु महिमा का वर्णन कर सके ? नानक कहते हैं कि साधु की महिमा प्रभु में ही समा जाती है ।”

नाम

प्रत्येक पदार्थ के सकेत के लिए कोई न कोई नाम होता है । नाम और पदार्थ में कोई

अंतर नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा के बोधक असंख्य नाम हैं। नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं होता। गुरुओं ने अपनी वाणी में निरकार परमात्मा के सकेत के लिए, बहुत से नामों का प्रयोग किया है। इन नामों में बहुतों का प्रयोग पहले से ही होता था। नाम परमात्मा का साक्षात् स्वरूप ही है। नाम में परमात्मा की ही शक्ति है —

“नाम के धारे सगले जन्त । नाम के धारे खड ब्रह्मंड ॥

नाम के धारे सिद्धि बडे पुरान । नाम के धारे सुनन गिआन धिआन ॥

नाम के धारे आगास पाताल । नाम के धारे सकल आकार ॥५॥१६॥”

(गडड़ी सुखमनी, महला ५)

“नाम ने ही सारे प्राणियों को धारण किया है। नाम ने ही खण्ड और ब्रह्माण्ड धारण किये हैं। स्मृतियाँ, वेद, पुराणादि नाम ने ही धारण किये हैं। श्रवण, ज्ञान और ध्यान नाम के आधार पर अवलंबित हैं। आकाश, पाताल तथा सभी आकारों का धारण करने वाला नाम ही है।”

इस प्रकार नाम की महत्ता वही है, जो परमात्मा की है। ऐसे दुर्लभ मानवीय शरीर को पा कर जिसने नाम का स्मरण और जप नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक है —

“बुलभ देह पाई बड भागी । नामु न जर्पाहि ते आतमघाती ॥

मरि न जाही जिन बिसरत राम ।

नाम बिहून जीवन कउन काम ॥१॥” रहाउ

“मनुष्य की देह पाना अत्यंत कठिन है, और बड़े भाग्य का कारण है। ऐसे बडभागी मनुष्य शरीर को पा कर, जो नाम नहीं जपते, वे आत्म हत्यारे हैं। ऐसे लोग, जो राम का नाम भूल जाते हैं, मर क्यों नहीं जाते? नाम के बिना जीवन भला किस काम का है?”

किन्तु इस नाम की प्राप्ति गुरु के उपदेश तथा उनके उपदेश के अनुसार आचरण करने से ही होती है —

“नामु अमोलकु रतनु है पूरे सति गुरु पासि ।

सति गुरु सेवे लगिआ कड़ि रतन देवे परगास ।

धन वडभागीआ जो आइ मिले गुरु पासि ॥२॥२॥६६॥”

(श्री राम, महला १)

“नाम रूपी अमूल्य रत्न पूर्ण सद्गुरु के पास ही है। जो गुरु पुरुष सद्गुरु की लगन से करता है, उसी को सद्गुरु उस रत्न को प्रदान करते हैं। वे अत्यन्त भाग्यवान हैं, जो सद्गुरु के पास आते हैं।”

हिन्दी साहित्य द्वारा सामाजिक सदाचार के प्रचार की संभावना

स्वामी शिवानन्द सरस्वती

प्रत्येक जाति अपने धर्म और अपनी संस्कृति को विशाल और चिरस्थायी बनाना चाहती है। उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति में यही भावना प्रबल रहती है कि वह अपनी विचारधारा को मनुष्य जीवन से सबलित कर दे और इसके लिए समय-समय पर उस जाति या सम्प्रदाय या राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों की योग्यता से मपरिनिष्ठ आदर्शवादी व्यक्ति आविर्भूत हुआ करते हैं, जो तत्कालीन मनुष्य-जीवन के आवाह-प्रवाह के प्रगतिशील रुख को देख अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं। जर्मनी में बिस्मार्क ने यही किया। इसी प्रकार अमेरिका का भी उदाहरण हमारे सामने है, जिसने अपनी सभ्यता के सर्वविश्रुत अग को विश्वव्यापी बनाने के लिए आर्थिक आधार पर विज्ञान को प्रतिष्ठित करने हुए अन्य जातियों से होड़ लगाई है। अतः अमेरिका के विचारकों का रख सर्वथा तत्तद्गुणानुकूल हो गया है, तभी तो उनकी विचारधारा सर्वत्र व्यापार और आर्थिक विकास के गीत गाती है।

यही अवस्था प्रत्येक जाति की है और प्रत्येक राष्ट्र किसी-न-किसी ऐसे विचारों के कारण अपना निर समय-समय पर जगत् में उठाता आया है। किसी ने विज्ञान की उन्नति की तो किसीने भौगोलिक स्थिति का नेतृत्व किया तो किसी ने जनसाम्य की लहर चलाई और काल क्रम से प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति ने तत्तद्गुणों के रूप के अनुकूल अपना जीवन बना लिया और अपनी संस्कृति बना ली तथा समय के व्यतीत होते ही वही प्रगति तथाकथित राष्ट्र के जीवन की साम्प्रतिक उन्नतगधिकारिता हो गई, जिस पर उसके व्यक्ति गर्व करने लगे।

परन्तु यह कैसे हो पाया और कौन सा ऐसा माध्यम था, जिसके द्वारा मनुष्य ने अपनी साम्प्रतिक परम्परा के गीत गाये और अपने नागरिकों को समय-समय पर सचेत किया और उन को यह बतलाया कि उन का जीवन में क्या कर्तव्य है? यह प्रश्न अत्यन्त दुरूह नहीं, क्योंकि यह सर्वमिद्ध है कि किसी भी जाति की भाषा और उस भाषा का साहित्य उस जाति की सजीवता को सदा के लिए बनाये रखता है और उस जाति की पीढ़ियों के अस्त होते रहने पर भी परम्परा को यथा पूर्व ही रखता है। हो सकता है कि प्रत्येक जाति का लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो—कोई पदार्थवादी हो सकता है तो कोई ईश्वरवादी हो सकता है और कोई समाजवादी भी हो सकता

है—परन्तु विभेद होने पर भी विचार को विस्तृत और विपुलीकृत करनेका माध्यम उस जाति की भाषा और उस भाषाके साहित्य पर ही निर्भर है। यदि आप किसी जाति का समुचित लोप किया चाहते हों, तो आप उस जाति के साहित्यका सर्वथा लोप कर दीजिये। बस, आप अल्प कालमें ही उस जाति को निर्जीव होता पायेंगे—यह अनुभूत सत्य है। अंग्रेजों ने भी यही किया। यद्यपि उनका उद्देश्य, जैसा आज का विचारक कह सकता है, ऐसा नहीं था कि वे भारतीय सस्कृति का लोप किया चाहते थे परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि उनके साहित्य के हमारे देश में आ जाने से हमारे देशकी मौलिक सभ्यता का स्वरूप विकृत होता गया और ज्यों-ज्यों कालान्तर में उन की भाषा और उन की सस्कृति जड़ पकडती गई, त्यों-त्यों हमारे विचार भी उनकी भाषा के अनुकूल ही होने लगे।

कहने का तात्पर्य यही है कि अंग्रेजी भाषा के आने पर यद्यपि हमारी सामान्य चेतना का अभ्युदय हुआ और हम भी आर्थिक स्तरस्थ जातियों से लोहा लेने की सोचने लगे तथा उनके जीवन के रहन-सहन और आचार-विचारों को अपने जीवन में अपनाने लगे, तथापि हमारा निरन्तर सांस्कृतिक पतन होता गया और यह पतन तब तक हुआ, जब तक हमारे देश में यह लहर नहीं आई कि हम हिन्दू हैं और हमारी भाषा हिन्दी है और हमारा साहित्य सर्वथा हिन्दी साहित्य है। जब तक हमारे विचार इतर भाषाओं में व्यक्त किये गये, तब तक हमारे भारतीय विचारों की मौलिकता का अभ्युदय ही नहीं हुआ। जब शरीर विज्ञान भी इतर विचारधारा से समनुयुक्त था तो अन्यान्य सभी लौकिक विज्ञानों की विचारवादिता तत्कथित भाषाओं से सप्रजाता थी ही। कहाँ तक कहे, हमारे विचार हमारी भावनाओं के परतन्त्र होने के कारण इतने सकुचित हो गये कि हम न तो अपने विचार विदेशी भाषा में व्यक्त करने की धमता रख पाये और न अपने स्वतन्त्र साहित्य का निर्माण ही कर पाये।

परन्तु चिर-चिर जीवित भारत के लिए यह शापवत पीडा नहीं थी। अतः एक नवीन और वेगवती लहर आई और हमने विचार किया कि हमारा साहित्य स्वतन्त्र होना चाहिए, जिसमें कट्टरवादिता भी न हो, रूढ़िवादिता भी न हो, कूपमण्डूक परम्परा भी न हो, परन्तु उसमें उन्मुक्त विचारों की लीला हो, जिससे उस साहित्य को जनव्यापी बनाया जा सके और उसके विचारों को स्वतन्त्र बनाया जा सके।

स्वप्न चल रहा है। कह नहीं सकते कि कब हमारे विचार हिन्दीमय होंगे और कब हम साहित्य के सच्चे वरदान को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक जो कुछ हो चुका है, वह असन्तोषजनक नहीं तो पर्याप्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के विशाल जीवन को धर्म और व्यवहार के सूत्र में पिरोने के लिए, आर्थिक और राजनीतिक अंग को बलिष्ठ करने के लिए यथा योग्य प्रयत्न नहीं हो रहा है। जब तक सामाजिक आचार के प्रचार की सम्भावना को हिन्दी के माध्यम से भारत व्यापी नहीं बनाया जायगा, तब तक हम अपने स्वराज्य के सच्चे

अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र की राजनीति और समाज की आर्थिक व्यवस्था और राजतन्त्रिक शासन पर उस देश के व्यक्तियों के आचार-विचार का प्रबल प्रभाव पड़ता है और वह जातिही जीवन नहीं, जिसकी सामाजिक दुर्भावस्था अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुकी हो।

इसीलिए जब हम अपनी भाषा के भविष्यात्मक उत्तरदायित्व की विवेचना करते हैं, तब हमारा सकेत सर्वथा हिन्दी के माध्यम से सामाजिक जागरण की ओर जाता है। हम यह भी नहीं चाहते कि हिन्दी में सामाजिक अभ्युदय के दृष्टिकोण को प्रमुख बना कर अन्य गद्दोचित नीतियों की अवहेलना की जाय। हमारा ध्येय तो यह होना चाहिये कि हम सामाजिक जागरण की आधार शिला पर अपनी वर्तमान सभ्यता की प्राणप्रतिष्ठा करें, जिसमें अर्वाचीन और प्राचीन, धर्म और व्यवहार, पदार्थविज्ञान और आध्यात्मिक सस्कृति, मनुष्य और मनुष्य का मधुर समन्वय हो, जिससे हमारी सस्कृति तो सजीव रहेगी ही, अपि च हमारे देश की नैतिक चेतना का मानवोचित उदय भी होगा। जहाँ तक आज के विज्ञान से हमारा सम्बन्ध है, हम अपना कर्तव्य पूरा करें और सकुचित विचारों को त्याग कर क्या विज्ञान, क्या भूगोल, क्या इतिहास और क्या चिकित्साशास्त्र सबकी यथा योग्य सेवा करें—साथ-साथ हिन्दी के कर्तव्य को न भुलावे कि इस भारतकी धार्मिक और सामूहिक सस्कृतिका उद्धार करना है, जो कई शताब्दियों में निश्चेतन पड़ी हुई है।

आप पूछेंगे कि सामाजिक जागरण की आवश्यकता आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की अपेक्षा क्योंकर श्रेष्ठ मानी गई है, क्या मनुष्य आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्राप्ति कर आप्तकाम नहीं हो जाता? यह भी ठीक है, परन्तु इतना अवश्य विचार करना चाहिये कि किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यक्ति अपने आचार-विचार में परिपक्व हो और परिशुद्ध हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस देशकी आर्थिक व्यवस्थाके अच्छे होने पर भी, उद्योग-धन्धों के उन्नत होने पर भी उसकी सभ्यता विनाश के पथ पर ही जाती रहेगी और वह कभी भी अधुण नहीं रह सकती।

अतः हमें आज अपनी भाषा के द्वारा जो कार्य प्रारम्भ करना है, वह है हमारे देश की ऋतियों का उद्घाटन और उनका निराकरण। हमारे समाजमें जो सामान्य और असाधारण कुतर्कियाँ फैलती जा रही हैं, जो कूपमण्डूकपरायणता विस्तृत होती जा रही है, जो अन्वविश्वास परायणता व्याप्त होती जा रही है और जो नास्तिकवाद गहनतर होता जा रहा है, उस का निवारण करना होगा और साथ-साथ हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जो-जो कर्तव्य निर्धारित कर दिये हैं और मनुष्य-मनुष्य का जो सम्बन्ध निर्धारित कर दिया है, वह भी आज जनता के आगे समुपस्थित किया जाना चाहिये, अन्यथा हमारे देश की अवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण किये लगभग एक शताब्दि बीता चाहूँ है, परन्तु हमने कुछ भी अपने पल्ले लगता हुआ नहीं देखा, उल्टे हमारा दिन-पर-दिन पतन होता

जा रहा है, अतः हमें अपने साहित्य के द्वारा इन विचारों को व्यक्त करना चाहिए और जनता को सचेत करना चाहिए कि आज उसे पश्चिमी सभ्यता के अमानुषिक जडवादी प्रभाव से मुक्त होना है, नहीं तो विनाश सन्निकट है।

यह तो रही बाहर की बातें, जिन पर हमारे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है और हमारी भाषा जिनका माध्यम बनेगी। इनके अतिरिक्त दूसरी बात है हमारी सामाजिक व्यवस्था। आज हम देख रहे हैं कि परिवार-परिवार में निरन्तर कलह और क्रान्ति मची हुई है, पुत्र और पिता तथा भाई-भाई के कर्तव्यों का विस्मरण किया जा रहा है। जो जितने निकट आत्मीयत्व का अधिकारी है, वह उतनी ही दूर तक भेदभावकी खाई भी खोद रहा है, जिसका परिणाम है सामाजिक विकल्प और नैतिक पतन। अतः आवश्यक है कि आजका साहित्यकार परिवार-परिवार में जावे और उसके चित्रों का दिग्दर्शन करावे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन कार्यों के भयंकर कुपरिणामों से सुबुझ रहे तथा पुत्र होने के नाते, पति होने के नाते, भाई होने के नाते, मित्र होने के नाते, सम्बन्धी होने के नाते, प्रवासी होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करे। आज हमारे समाज को इसकी महान् आवश्यकता है, आदर्श विचारों से समनुयुक्त काव्यों से इस आचार का प्रचार करे, आदर्श भाषा द्वारा जनता के विचारों को तत्तद्भावनामय कर दे।

कहा जाता है कि राज्य में क्रान्तियाँ हो जाती हैं, रक्त बहने लगता है, राजकुटुम्ब अस्त हो जाते हैं केवल एक सफल साहित्यकार के विचारों की शक्तिमत्ता के फलस्वरूप। इसी प्रकार हमारा राष्ट्र उन्नत हो सकता है, सुखी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, विश्व का नेतृत्व कर सकता है, अपने साहित्यकी मनोहरता, आदर्शवादिता और क्रियावादिता द्वारा जिसका प्रभाव मनुष्य पर इस प्रचण्ड गति से पड़ता है कि वह अपने आपको भूल जाता है और जो कुछ उसकी भावना कहती है, वही करने लगता है। एतदर्थ साहित्य की अवहेलना तो कभी करनी ही नहीं चाहिए और न उस साहित्य के रूपावर्तन की बात ही सोचनी चाहिए क्योंकि भाषा में साक्षर्य आने से उस भाषा के उपयोगियों के विचारों में भी साक्षर्य आ ही जाता है। यदि साहित्य स्वतंत्र हुआ तो हमारी भावनाएँ भी स्वतंत्रता से अपना निर्माण कर पायेगी और हम पगई सभ्यता के वानरीकरण के दोष से मुक्त हो सकेंगे।

यह है हमारे हिन्दी साहित्य का प्रथम पक्ष, जिस पर मनुष्य के आध्यात्मिक अंग के निर्माण का उत्तरदायित्व है और सम्भवतः यदि हमारा प्रयत्न निरन्तर और परिशुद्ध रहा तो हम यह आशा भी कर सकते हैं कि समस्त भारत की संस्कृति को सामूहिक रीत्या सक्रिय किया जा सकेगा। हमारे हिन्दी साहित्य का दूसरा पक्ष है लोकव्यवहार की समुचित प्रतीति और दैनिक आचार-विचारका समुचित और यथायोग्य ज्ञान। ऐसे ग्रंथों का प्रणयन करना होगा, जो हमें यह निश्चित रूपसे बतलाए कि हमारा व्यवहार कैसा हो और कौन से व्यव

हार का हमें त्याग करना होगा और किसलिए ? वे ग्रन्थ सर्वथा मौलिक न भी हों तो कोई हानि नहीं, परन्तु उनका व्यावहारिक होना अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में तो लोकव्यवहार की भरमार है, परन्तु आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि समय-समय पर शास्त्रों पर अपना आधिपत्य स्थिर करने वाले धर्माचार्यों ने उनके रूप को इतना विकृत कर दिया है, इतना सशयात्मक कर दिया है, इतना अतिशय कर दिया है और इतना कट्टर कर दिया है कि आजके युग में, जब कि समय सकुचित होता जा रहा है और विश्व भी छोटा होता जा रहा है, हमारे देशवासियों के लिए यह सम्भव नहीं कि वे उन पर प्रयोग करें और जिन्होंने प्रयोग भी किया, वे अपने जीवन की ही बाजी लगा कर कृतकर्म होंगे। इस पर भी आज के लोगों में विवेक बुद्धि का प्राचुर्य नहीं कि वे शास्त्र मनन कर हस क्षीर न्यायेन सत् और असत् का विवेचन कर पावें। अतः आवश्यकता है कि आज ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो समयानुकूल हों, जो उपासना, कर्म और बौद्धिकता और अध्यात्म तथा लोकवाद के समन्वयात्मक पक्ष को ग्रहण कर जनता को जीवन के सत्य की ओर जागृत करें।

इसका यह अर्थ नहीं कि लोक व्यवहार को सकुचित दृष्टि से परखा जावे, अपितु लेखकों का दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए, विश्वात्मक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। जीवनयापन की कौशलता, सांस्कृतिक विकास की चतुराई, विश्व में रहे और सत्य आवरण का पालन करे, प्रवासी के प्रति उचित व्यवहार करे—ऐसे सिद्धान्तों पर रोचक आम्न्यानों का प्रणयन कर साहित्य के उत्तरदायित्व के इस पक्ष की पूर्ति करनी होगी।

हमारे हमें एक बात पहिले से अखरती आई है, वह है स्थितप्रज्ञ साहित्यकारों को ही मान्यता देना। हमारा तात्पर्य यह नहीं कि लब्धप्रतिष्ठ साहित्य सेवियों के मूल्य का अवमूल्यन किया जावे, परन्तु हमारा विचार है कि आज कई ऐसे साहित्यकार भी रहस्य की कन्दरा में छिपे हैं, जो कारणवश अथवा विपरीत परिस्थितियों से क्षेत्र में आ कर अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं और जिनकी प्रतिभा समयानुकूल है, प्रगतिमय हैं और आदर्शवादी हैं। चल चित्रों के अभिनेताओं के समान हमारे साहित्य क्षेत्र में भी यही रोग व्याप्त है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि नित्य नवीन साहित्यकारों को मुख्य भूमि पर ला कर अपने साहित्य के भण्डार को भरते रहे उन नवीन कलाकारों की नवीन भावनाओं से, न कि पुराने विचारों को ही तोड़-मरोड़ कर सीमित परिधि में भूमिस्थ रखें। कलाकारों की परीक्षा और उनकी योग्यता का समुचित उपयोग करना आवश्यक होगा। कौन जानता है कि कल उन्हीं में से कोई तुलसी-दास, सूरदास या कबीरदास हो सकेगा, जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के बल जन-जनकी भावनाओं में नवीन क्रान्ति ला पावेगा, जिस से साहित्य का कलेवर पुनर्नव होगा। समय-समय पर कवि-सम्मेलनों द्वारा अपनी इष्टपूर्ति का आयोजन करना होगा और नित्य नूतन रत्नों को खोजना होगा, गुदड़ी में से भी लाल निकालने होंगे।

वैसे तो हमारी पत्रकला यथा साध्य परिश्रम कर रही है, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि साहित्य कला के चरम विकास की दृष्टि से उन्होंने प्रशंसात्मक कार्य किया है। वैसे तो हिन्दी के पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या है ही कितनी और जो कुछ अभी सत्ता प्राप्त है, वे प्रायः निम्न स्तर पर ही हैं। न तो उन्होंने भाषा की दृष्टि से अपने कलेवर को स्वच्छ किया है और न किसी जनप्रिय, हितकर तथा लोकोपकारी विषय-प्रसंग पर ही प्रकाश डाला है। वहीं पुराना राग अलापने से जनता भी ऊब जाती है। हमारे पत्रों की रूपरेखा अत्यन्त परिष्कृत होनी चाहिए और उसका स्तर इतना महान् होना चाहिए कि उसके अध्ययन करने वाले अपने जीवन पर भी उसके सत्प्रभाव को स्पर्श होता हुआ पावे। उनमें सामान्य प्रसंग भी होवे, परन्तु मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कई ऐसी बातें भी होनी चाहिए, जिनसे शिक्षित समाज उनका आदर करे और उनकी उपयोगिता अपने परिवार के लिए अनुभूत करे। समाज में से जिन-जिन विनाशकारी प्रथाओं का निर्मूलन करना है, उन पर साहसपूर्वक पर्याप्त प्रकाश डाला जाय और पाठकों के लिए सदा यह विचार प्रधान रखा जाय कि उनका दूसरे मनुष्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, उनका अपने समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, उनका अपने राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य है और उनका विश्व के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। जिस प्रकार प्राचीन काल में विद्यार्थी से कहा जाता था कि यह विशाल विश्व तुम्हारा परिवार ही है, माता, पिता, गुरु, देवता और अतिथि की पूजा करो अथवा उनका आदर करो, उसी प्रकार आज सामाजिक सदाचार को व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक जनश्रुत करते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम साहित्य के माध्यम से सर्व प्रथम मनुष्य को मनुष्यत्व का ज्ञान कराये, व्यक्ति को व्यक्तित्व की मीमांसा बतावे और स्त्री को स्त्रीत्व का पाठ पढ़ावे, साथ-साथ उनको अपनी सुचित विचारवादिता में ही सीमित न रखे, अपितु उनको विशाल विश्व जीवन के सुन्दर दृश्य भी दिखलावे, जिससे वे “वसुधैव कुटुम्बकम्” ही नहीं, विश्व को सुन्दर और भगलमय आत्मा का विकास भी जान पावे—आत्मा वै इव सर्वम्।

यदि यह सम्भव हुआ और हिन्दी के द्वारा सामाजिक सदाचार के लोक-व्यवहार की सम्भावना की सम्पूर्ति हो गई तो हम समझते हैं कि हिन्दी साहित्य का रूप तो निखरेगा ही, उसकी कीर्ति जनव्यापी तो होगी ही, उसका डका भी दिग्गशस्वी तो होगा ही, साथ-साथ यह भी होगा कि हिन्दी केवल राष्ट्रभाषा रहने के स्थान पर, केवल राष्ट्र साहित्य की परिधि में अवलम्बित रहने के स्थान पर राष्ट्र सस्कृति भी बन जायगी, राष्ट्रभारती भी बन जायगी, जो कालान्तर में अपने विशाल यशोमय अंक में जीवनोपयोगी समुचित विज्ञानों को आश्रय दे सकगी, समुचित कलाओं को हरी-भरी, पनपती हुई, फलती-फूलती और लहलहाती हुई देख सकगी, क्योंकि उसकी भाषा के विज्ञान पर अभिव्यक्त किये हुए मानवोचित उज्ज्वल सिद्धान्त हमारी जनता के सिद्ध कर्म हो जावेगे, उसके प्रचारित किये हुए विचार केवल मात्र पुस्तकों में ही नहीं रहेगे

और न केवल प्रातः काल सूर्य उदय होने पर ही अधीत होंगे, अपि च वे हमारे समाज के आचार-विचार, रहन-सहन खान-पान के नैतिक अंगों में अपने को व्याप्त करते हुए चिरस्थायी भी रह सकेंगे और पुनः एक बार हमारी संस्कृति का रूप पुनरन्वुदय को प्राप्त होने लभेगा।

हमने केवल मात्र सामान्य कथा, कहानी पद्यदि के द्वारा ही सन्तोष का अनुभव कर लिया तो समझ लीजिये कि न तो हमारा साहित्य पनप सकेगा और न हमारा समाज ही। यदि साहित्य में प्रगतिवाद को ही स्थान दे, तो हम सब भूल जायेंगे और यदि उसको आदर्शवाद से भी समन्वित करे तो हम भाषा और भाषी दोनों का भला कर सकेंगे।

दीवान दौलत खाँ रचित हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ

श्री अगारचंद नाहटा

भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत वैज्ञानिक एवं देश के लिए परम हितकर है। भारतीय मनीषियों की यह एक महती देन है। यही की उत्पन्न जड़ी बूटियों व वनोषधियों के गुण-दोष एवं रोगों के निदान एवं परिहार के उपाय शोध कर उन्होंने मानव जगत ही नहीं पशु जगत की भी महान सेवा की है। हाथी एवं घोड़े मध्यकालीन युद्धों के प्रधान सहायक पशु थे, अतः उनका सरक्षण बड़े यत्न से किया जाता था, उनके रोगों के निवारणार्थ गज एवं अश्व चिकित्सा के शालिहोत्र-ग्रन्थ^१ काफी प्राचीन एवं एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में उपलब्ध है। वैसे आयुर्वेदिक मानव चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ तो सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं जिनका थोड़ा सा परिचय कविराज महेन्द्रनाथ शास्त्री लिखित और हिन्दी ज्ञान मन्दिर, बम्बई से गत वर्ष प्रकाशित “आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास” से मिल जाता है। किन्तु मालूम पड़ता है कि इस ग्रन्थ के लेखक महोदय जैनागम एवं आयुर्वेद सम्बन्धी जैन ग्रन्थ^२ व हिन्दी भाषा के प्राचीन ग्रन्थों से विशेष परिचित नहीं हैं। प्रस्तुत लेख में हाल ही में ज्ञात एक ऐसे ही हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ का परिचय दिया जा रहा है।

वैद्यक विद्या स्वार्थ एवं परमार्थ उभय साधिका है—परोपकार के निमित्त व्यवहृत होने से सदगति एवं अर्थ उपार्जनार्थ व्यवहृत होने से समृद्धि देने वाली है। हिन्दी भाषा में रचित वैद्यक ग्रन्थों का प्रारम्भ^३ सत्रहवीं शती में जैन कवि नैनसुख के ‘वैद्य महोत्सव’ ग्रन्थ से होता है। प्रस्तुत

१. हिन्दी भाषा में “करिकल्पलता” (केशवसिंह तात्त्विकेदार रचित) बंसोदर प्रेस, बंबई से प्रकाशित है। यहीं से “शालिहोत्र व पशु चिकित्सा” नामक पञ्चात्मक ग्रन्थ भी प्रकाशित है।

२. जैनो द्वारा रचित हिन्दी पद्य में वैद्यक ग्रन्थ, हिन्दुस्तानी, वर्ष ११, अंक २

३. डाक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास में रामचन्द्र मिश्र रचित ‘रामचिनोद’ के सं० १५०६ में रचे जाने का उल्लेख है, पर यह भ्रान्त है। रचना-संभव १५०६ आपने किस आधार से लिखा है यह अज्ञात है। मिश्र वन्धु चिनोदादि में सं० १६२० उल्लेखित किया है, पर यह भी गलत है। वास्तव में रामचिनोद के रचयिता रामचन्द्र जैन यति थे व रचनाकाल सं० १७२० है। ग्रन्थ लखनऊ से प्रकाशित भी हो चुका है।

ग्रन्थ की रचना स० १६४९ में हुई थी। यह ग्रन्थ खेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इसके परवर्ती रचित २० हिन्दी वैद्यक ग्रन्थों की सूची डाक्टर रामकुमार वर्मा के “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” के पृष्ठ ३४ में पाई जाती है। हिन्दी ग्रन्थों की खोज के प्रकाशित विवरण-ग्रन्थों से इतने ही अन्य ग्रन्थों का पता चल सकता है। हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर से प्रकाशित “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, द्वितीय भाग” में मने राजस्थान के कतिपय ग्रन्थ संग्रहालयों से प्राप्त २१ अज्ञात हिन्दी वैद्यक ग्रन्थों का विवरण दिया है। स्वतंत्र रूप से खोज करने पर संभव है समस्त हिन्दी वैद्यक ग्रन्थों की संख्या सौ से ऊपर पहुँच जाय। प्राचीन पद्यमय हिन्दी वैद्यक ग्रन्थों में वैद्य महोत्सव, रामविनोद, मेघविनोद आदि ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। अवशेष ग्रन्थों में से जुने हुए ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होने आवश्यक हैं।

हिन्दू कवियों की भाँति मुसलमान कवियों ने भी हिन्दी साहित्य की बड़ी सेवा की है व कई सम्राटों, नवाबों व सूबेदारों ने हिन्दी कवियों को प्रोत्साहन दे कर ग्रन्थ बनवाये व अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दी भाषा में उत्तमोत्तम साहित्य का सृजन किया है। पद्यमय हिन्दी वैद्यक ग्रन्थों के निर्माण में भी मुसलमान कवियों का हाथ रहा है जिनमें से दरवेश हकीम के “प्राणसुख” एवं जान कवि रचित “वैद्यक मति” ग्रन्थ के विवरण इन पक्तियों के लेखक द्वारा संपादित हिन्दी ग्रन्थ विवरण, भाग २ में प्रकाशित हो चुके हैं। ये दो ग्रन्थ छोटे ही हैं जब कि प्रस्तुत लेख में वर्णित किया जाने वाला ग्रन्थ बहुत बड़ा है। कवि श्रीपति भट्ट द्वारा स० १७३० में ‘माधव निदान’ के भाषा-रूप ‘हिम्मत प्रकाश’ ग्रन्थ मुसलिम सूबेदार हिम्मत खाँ के आश्रय में बनाया हुआ उपलब्ध हुआ है।

हिन्दी भाषा में सब से अधिक ग्रन्थों का प्रणेता फतेहपुर के दीवान अलफख़ाँ का पुत्र नियामत खाँ उपनाम जान कवि था, जिसके ७५ ग्रन्थों का परिचय मने राजस्थान भारती, वर्ष १, अंक १ में दिया है। जान कवि रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिन्दी काव्य ‘कायमरासो’^२ है जिसमें कवि के वंश का विस्तृत इतिवृत्त है। उस ग्रन्थ में अलफ़ खाँ की (स० १६८३ में)

१. बाबूषणी अर्गि सतो ने भी जैन यतियों की भाँति इधर १००-१५० वर्षों से जनता के उपकार के लिए वैद्यक को अपनाया है व जयपुर के स्वामी लच्छीरामजी आदि कई नामी वैद्य हो गये हैं। मात्स्याराम नामक बाबूषणी द्वारा रचित ‘आत्म प्रकाश’ नामक पद्यमय हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ की प्रति भाव हर्षोय भण्डार, बालोतरा में मेरे अबलोकन में आयी थी। अन्य सतो के भी रचित अनेक ग्रन्थ मिलने संभव हैं, जिनकी खोज आवश्यक है।

२. बेखे हिन्दुस्तानी, वर्ष १५ अंक २ में प्रकाशित लेखक का लेख। प्रस्तुत ग्रन्थ ऐतिहासिक टिप्पणियों के साथ नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होगा।

मृत्यु हो जाने के बाद का वृत्तांत अनूपति रूप में जोड़ दिया गया है, जिसमें कवि के ज्येष्ठ भ्राता दौलत खाँ के उत्तराधिकारी होने, उसकी वीरता व स० १७१० में स्वर्गवास हो जाने पर सरदार खाँ के शासक बनने तक का उल्लेख है। इस लेख में इन्हीं दौलत खाँ द्वारा रचित वैद्यक ग्रन्थ का परिचय दिया जा रहा है। अतः प्रसंगवश दौलत खाँ का परिचय देना भी आवश्यक होने से 'कायमरासो' में दिये हुए वृत्तांत का सार नीचे दिया जा रहा है—

“दीवान अलफ खाँ के पीर हो जाने के बाद उसका पुत्र दौलत खाँ उत्तराधिकारी हुआ। बादशाह जहाँगीर ने उसे मनसब दे कर कागडे का गढ़ सुपुर्द किया। वह भी कागडे में रह कर पहाड़ी सरदारों की सहायता से शासन करने लगा। जहाँगीर की मृत्यु हो जाने पर गडबडी फैल गई और अराजकता छा गई, किन्तु दीवान दौलत खाँ अपने स्थान पर अविचल रहा। पहाड़ियों ने मिल कर गढ़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया तब दीवान के दल ने सब पहाड़ियों को मार भगाया और नगरकोट की रक्षा की।

“शाहजहाँ ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही दौलत खाँ का मनसब बढ़ा कर सम्मानित किया। दीवान ने १४ वर्ष कागडे में रह कर शासन किया, फिर काबुल और पेशावर में जा कर रहा। सीमा के सब शासक दीवान से मिल कर चलते थे। दौलत खाँ के तीन पुत्र थे—नाहर खाँ, मीर खाँ और असद खाँ।

“दौलत खाँ का पुत्र नाहर खाँ बादशाह से मिलने अकबराबाद गया। बादशाह ने प्रसन्नता में उसे मनसब दे कर बड़ा प्यार किया। जब शाही दरबार में गजसिंह के पुत्र राठौड़ अमरसिंह ने मलावत खाँ को मारा तो बड़ा धमासान मच गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि राठौड़ों को मारो, जिसमें भविष्य में दरबार में कोई बेअदबी न करे। अमरसिंह के जो सेवक आगरे में थे, वे सब-के-सब लड़ मरे, कोई भी न भागा। रावजी का कुटुम्ब नागौर में था। बहुत से जोधावत पास में थे, अतः उनके त्रास के कारण नागौर लेने की किसी ने भी स्वीकृति नहीं दी। आखिर वीर नाहरखाँ ने नागौर के लिए बीड़ा उठाया। बादशाह ने नागौर का पट्टा लिख कर दौलत खाँ को काबुल से बुलाने के लिए फरमान भेजा और मनसब भी उधोढ़ा कर दिया।

“एक दिन बादशाह ने खाँ से पूछा—“काबुल से अपने पिता के आने पर नागौर जाओगे या पहले ही जा कर राठौड़ों को निकालोगे?” नाहर खाँ ने कहा—“आपका फरमान मस्तक पर है। मैं अभी जा कर नागौर दखल करता हूँ।” इस पर बादशाह ने उसे नागौर दे कर बड़ा उमराव बनाया और सरोपाव दे बिदा किया। नाहर खाँ के पुत्र सरदार खाँ को बादशाह ने मनसब दे कर अपने पास रखा। नाहर खाँ ने स्वदेश लौट कर बड़ी भारी सेना के साथ नागौर की ओर प्रयाण किया।

“नाहर खाँ के नागौर आने पर जोषों ने गढ़ खाली कर दिया। नाहर खाँ ने उस पर कब्जा कर लिया और अमरसिंह के स्थान पर जयगढ़ में रहने लगा। चार मास सुखपूर्वक बीतने

पर दीवान दीलत खाँ भी काबुल से आ पहुँचा और पिता-पुत्र दोनों आनन्दपूर्वक नाचौर में रहने लगे। ७-८ महीने के बाद बादशाह ने फरमान भेजा कि फरमान पाते ही तुम शीघ्रता से पेशावर जाओ, शाहजादा वहाँ से बलख लेने के लिए जावेगा, तुम भी उसके साथ जा कर फतह करो। शाही फरमान पाते ही दीवानजी ने प्रयाण किया और नाहर खाँ नागौर में ही रहा। ८ मास नागौर में सुखपूर्वक बीत गये। जब नाहर खाँ ने फौज के बलख जाने की बात सुनी, तो उसने बादशाह के पास लाहौर अर्ज भेजा कि हुसम हो तो मैं भी हाजिर होऊँ। बादशाह ने उसे बलख भेज दिया। उसने छोटे शाहजादे के साथ बलख फतह कर लिया। दोनों शाहजादों ने दक्षिणी हस्तम खाँ और दीवान दीलत खाँ को इद खोह स्थान में भेज दिया। शाहजादे के पास बलख में नाहर खाँ था। आयु पूर्ण हो जाने से युवावस्था में ही अचानक उसकी मृत्यु हो गई।

“नगर में शव आने पर हाहाकार मच गया। पिता दीलत खाँ को बड़ा दुःख हुआ। बादशाह ने सुन कर बड़ा दुःख प्रकट किया और सरदार खाँ को बुला कर दिलासा दिया। (इम प्रसंग पर कवि जान ने बड़े ही करुण शब्दों में विलाप किया है।)

“बलख से शाही सेना लौट कर काबुल आयी, तो बादशाह ने कंधार विजय करने की आज्ञा दे दी और कुमक भेजी। डग़र शाहजहाँ की सेना परस्पर लड़ने लगी। शाही सेना के पैर उखलते देखे, तो हस्तम खाँ दक्षिणी और दीवान दीलत खाँ रण में उतर पड़े और उन्होंने शत्रु सेना को परास्त कर दिया।

“जब शीत काल में बर्फ जमने लगी तो शाही सेना कंधार छोड़ कर काबुल आ गई। जब मौसम ठीक हुआ तो फिर सेना कंधार लेने गई, पर वह हाथ न आने पर उसे काबुल वापिस लौटना पड़ा। तीसरी बार बादशाह ने फिर सेना को भेजा। कंधार में घमासान युद्ध होने लगा। दीवान दीलत खाँ भी चढ़ाई के दौरे करता था। इसी बीच उसे ज्वर हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। (मृत्यु बि० स० १७१० तथा हिजरी सन् १०६३ में हुई।)

“बादशाह ने सरदार खाँ को दिलासा दिया और उसे सिरोपाच दे कर स्वदेश विदा किया। सरदार खाँ अपने वतन लौट कर सुखपूर्वक राज्य करने लगा।”

इन्ही दीवान दीलत खाँ द्वारा रचित हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ का नाम है ‘दलित विनोदसार’। इसकी एक अपूर्ण गूटकाकार प्रति वीकानेर राज्य के अनूप सस्कृत लाइब्रेरी में विद्यमान है। प्रस्तुत प्रति में अन्य कई वैद्यक ग्रन्थों का भी संग्रह है, केवल बीष के पृ० ३६७ से पृ० ३९७ तक में यह ग्रन्थ लिखा हुआ है। अबिकल प्रति की अनुपलब्धि के कारण इसमें ग्रन्थ का कितना अंश कम रह गया है व अन्त में ग्रन्थ के रचना काल आदि का उल्लेख था या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। उपलब्ध पत्रों में करीब १५०० पद्य हैं, जिनमें हिन्दी के अतिरिक्त सस्कृत के भी संकड़ो श्लोक हैं। संभवतः ये किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किये गये होंगे। आप्त्तव्य नहीं कि वे

ग्रन्थकार के बनाये हुए भी हो, क्योंकि उनमें किसी ग्रन्थ से उद्धृत किये जाने का उल्लेख देखने में नहीं आया।

जैसा कि राजा-महाराजाओं के नाम से रचित बहुत से ग्रन्थों के सम्बन्ध में देखने में आता है, संभव है कि यह ग्रन्थ भी स्वयं बीलत खाँ का रचा न हो कर उसके आश्रित किसी वैद्य विद्या विशारद कवि का रचा हुआ हो। पर प्राप्त अंश में कही ऐसा नाम-निर्देश न मिलने से बीलत खाँ द्वारा रचित मान लेना ही ठीक जान पड़ता है। ग्रन्थ का प्रारम्भिक अंश व अधिकारों के नामादि नीचे दिये जा रहे हैं, जिससे ग्रन्थ का महत्व भली भाँति विदित हो जायगा —

दउलति विनोद सार संग्रह

श्रीमंत सच्चिदानंद, चिद्रूप परमेश्वरम् ।
 निरंजन निराकारं, त किंचित्प्रणमाम्यहम् ॥१॥
 दोषकाशि सद्बुद्धै, पाठैः पाठानुगे वरे ।
 शास्त्र विरच्यते रुच्यं, ह (बु?) ष्ट्वा शास्त्राण्यनेकशः ॥२॥
 "दउलति विनोद सार संग्रह" नाम प्रकृष्ट परमार्थ ।
 यत्रा से परोपकृत्यं, सम्मते सुमतं कवीन्द्राणां ॥३॥
 श्री महागड मंडला खिल सिर प्रोद्यत्प्रभा मंडन ।
 श्रीमंतोलिक खान भूपति वर. तन्हा सुरा मन्वदा ॥
 तत्पट्टोदय स्थानुम विवाकरै. आस्त्रिप्रभा आस्करै ।
 श्रीमदुलति खान नाम बलुषाधीश सुधी शाश्वतैः ॥४॥
 धनंतरि मुस वेद्य बहु, सिद्ध चिकित्साकार ।
 तन सुद्धिं नुनि योग पथ, लहइ सत्सारहृपार ॥५॥
 ताथई चिकित्साक योग विद् पछइ चिकित्सा सत्य ।
 मुक्ति होइ परमधि निपुण, रहां चाहइ तउ अत्य ॥६॥
 धर्म अर्थ अरु काम कउ, साधन एह शरीर ।
 तसु निरोगता कारणइ, उद्यम करइ सुवीर ॥७॥
 धुरि निर्दान विष्णुत तसु, ओषध के गुण दोष ।
 तासु सुद्ध बँसक ठुबइ, जानु करइ जू अमोस ॥८॥
 वैद्य काल बय बनिह सम ओषध प्रकृति विचार ।
 वेह सत्य बल व्याधि कुनि, यह ओषध गुणकारि ॥९॥

इति श्री दउलति विनोदसार संग्रहे श्री दउलतिखान नृपति वर विनिमित्त
 वैद्यगुणाधिकारः ।

अधिकारो के अंत में —

ज्ञान परम इह जोगी जानइ, कहि किछु परम बंछ बखानइ ।

ग्रन्थ बिसेषि जिहां कछु पाया, भूपति बडलति खान बिलाया ॥१॥

X

X

X

जामाता मधुरइ सीतलोहि, तिउ पित्तह सेवउ मन अनेहि ।

इइ काल ज्ञान जानहु सुजान, भास्यउ नृप श्री बडलति खान ॥३॥

X

X

X

घोडश उबर लक्षण सहित, ओषध क्वाथ बखान ।

कहाया बागड देशधिपति नृप श्री बडलति खान ॥१७॥

इति श्री बागड देशधिपति श्री अलिक खान नंबन नृप श्री बडलति खान विरचित श्री बडलति बिनोद सार संग्रहे घोडश उबराधिकार ।

प्राप्त ४५ अधिकारो के नाम —

बंधगुणाधिकार, परमज्ञानाधिकार, कालज्ञान, मूत्र परीक्षा, नाडी परीक्षा, ज्वर चिकित्सा, अतिसार, सप्रहणी, हर्ष, बुनामोनिरु पण, मन्दाग्नि, बिसृति, अजीर्ण, कृमिनिदान, पांडु, राजयक्ष्मा, काश, छाँक निदान, स्वर भेद, आरौचक, छाँब, तृष्णा, बाह, उन्माद, वात निदान, आमवात, शूलनिदान, गुल्म, हृद्रोग, मूत्रकुच्छ, मूत्रघात, अश्लीरो प्रमेह भेद, उबरामय प्लीहा, शोथ, अंड वृद्धि, गंडमाल, इलीपद अजाणां, बिस्कोट, भगवर, उपबंध, सूक कष्ट, शीत पित्त, आम्ल पित्त, बिसर्पि तथा भाबी लूता । (इसके बाद का अंश प्राप्त नहीं है ।)

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, प्रस्तुत ग्रन्थ की केवल एक ही अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है । फतेहपुरादि में खोजने पर संभव है इसकी अन्य पूर्ण प्रति भी उपलब्ध हो जाय । आशा है, आयुर्वेद एवं हिन्दी साहित्य के प्रेमी सज्जन अन्वेषण कर इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ।

हिन्दी भाषा व आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रचार दिनो दिन बढ़ रहा है, पर खेद है कि अभी हिन्दी भाषा में इस विषय के ग्रन्थ बहुत ही कम प्रकाशित हुये हैं । यह हिन्दी साहित्य के लिए उचित नहीं है । इन ग्रन्थों की बिक्री भी अच्छी हो सकती है, अतः साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा आदि संस्थाओं व ग्रन्थ प्रकाशको को वैद्यक सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशन की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए ।

श्रीराम का मृगया-विमर्श

श्री उमाशंकर पाण्डेय, साहित्याचार्य, विशारद

श्री रामचरितमानस के बालकाण्ड में श्रीराम की मृगया-लीला के प्रसंगमें गोस्वामीजी ने पावन मृग मारहिं जिय जानी। नित प्रति नृपहिं बिजाबहिं आनी ॥' कहा। इसका अभिप्रेत अर्थ यह है कि 'रामजी मन में जान कर पवित्र पशुओं को मारते थे और नित्य राजा को लक्ष्य कर दिखाते थे।' इस चौपाई को ले कर प्रायः लोग यह शका उपस्थित करते हैं कि 'मर्यादा पुरुषोत्तम की अकारण जीव-हिंसा का क्या हेतु है?' इसके ही अन्तर्गत दूसरा पूर्व पक्ष यह भी उपस्थित होता है कि 'क्या मृगया-विधि अनिवार्य है?' कुछ लोग इसका भी समाधान चाहते हैं कि 'पावन मृग' राम बाण लगने के बाद हुये, तब पहले ही मृगों में पावनता कैसे अभिहित हुई? एतद्विषयक समाधान यथा क्रम इस प्रकार है—

सर्व प्रथम यह स्मरणीय है कि रामचरित-कथन के विषय में इदमित्थ नहीं कहा जा सकता—इदमित्थं कहि जाह न सोई। 'मानस' के सब वक्ताओं ने चरित-वर्णन की इयत्ता के विषय में अपनी असमर्थता प्रकट की। जिसकी बुद्धि जहाँ तक दौड़ी, उसने वहाँ तक वर्णन किया; जैसे मशक से ले कर गरुड तक अपनी शक्ति के अनुसार नभ में उड़ते हैं पर आकाश का पार न मशक ने पाया और न गरुड ने ही, यथा—'नभ पतम्यात्मसम पतत्रिण।' इसी प्रकार मेरी भी इस विषय के सम्बन्ध में धारणा है।

'मानस' के अर्थ में अनुपमेयता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं—आधि-भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। अतएव गोस्वामीजी ने मानस-प्रसङ्ग में 'अरथ अनूप' कहा। आधिभौतिक अर्थ में रामजी में राजा दशरथ के पुत्र मात्र का भाव निहित है, ईश्वरत्व आदि का नहीं। आधिदैविक अर्थ में ईश्वर भाव का भी सम्मिश्रण है। आध्यात्मिक अर्थ का तो स्वतंत्र स्थान है और वह पिण्ड में सगमित किया जाता है।

आधिभौतिक अर्थ के विचार से यह कहा जा सकता है कि राम जी की मृगया में जीव हिंसा अकारण नहीं थी। देवकार्य, यज्ञ, मधुपर्क आदि वेद विहित कार्यों के लिए मांस की आवश्यकता पूर्व काल में पड़ती थी, जिसके लिए प्राणी हिंसन उचित था। जब कि मनु ने इन कार्यों के लिए ब्राह्मण को भी पशुवध का अधिकारी ठहराया, तब रामजी तो क्षत्रिय थे! उन्हें तो यह अधिकार प्राप्त ही था। यथा—

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्बध्नाः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।
 भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो हृष्यचरत्पुरा ॥
 मधुपर्कं च यशे च पितृदेवत कर्मणि ।
 अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यश्वीन्मनुः ॥
 एष्वर्ध्वेऽपि पशून्मृगसन्धेस्तस्वार्थं विहितजः ।
 आत्मानं च पशु चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥

—मनुस्मृति

राजा के लिए मृगया का विधान है पर व्यसन रूप से मृगया का प्रतिषेध है। यथा —

मृगयाया विवा स्वप्नः परिवारः स्त्रियो भद्रः ।

तौर्यत्रिक वृथाटपा च कामजो दशको गणः ॥

राजधर्म प्रकरणक मनु के इस श्लोक में दश कामज राज व्यसन गिनाये गये तथा 'वैशुग्यं साहसं द्रोहः' आदि आठ क्रोधज व्यसनो की भी गणना की गयी। इस प्रकार मनु ने गजा के सम्बन्ध में अठारह व्यसनो का उल्लेख किया है, जिनसे राजा को दूर रहने की आज्ञा मनु ने प्रदान की है। इसी कामज गण में मृगया की भी गणना की गयी। उक्त दश कामज व्यसनो में मद्यपान, छूत, स्त्री और मृगया ये चार यथा क्रम कष्टतम हैं, ऐसा मनु का कथन है। इस कष्टतम वाली गणना के प्रसंग में भी मृगया का स्थान सबके पीछे है —

पान मत्साः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कः कामजो गणः ॥

इसी प्रकार क्रोधज व्यसनो में दण्डपातन, वाक्पाशुष्य और अर्थदूषण इन तीनों को यथा क्रम कष्टतम माना गया।

चार कामज तथा तीन क्रोधज, कुल मिला कर सात व्यसनो के वर्ग में पूर्व-पूर्वको गुरुतर की संज्ञा दी गयी, अत व्यसनभावापन्न मृगया भी लघुतर ही प्रमाणित होती है। यथा.—

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्व्यसनमात्मवान् ॥

—मनुस्मृति

इस श्लोक में 'सर्वत्रैवानुषङ्गिणः' कह कर मनु ने यह व्यक्त किया कि प्राय सब राजमण्डल में ये व्यसन स्थित ही रहते हैं।

व्यसन भाव को प्राप्त करने वाली मृगया का ही निषेध है, इसका प्रमाण मनुका 'पान मत्साः स्त्रियश्चैव मृगया च यथा क्रमम्' यह श्लोक ही है। इसमें स्त्री की भी गणना की

गयी । परदारामिभर्षण तो सर्वसाधारण के लिए प्रतिषिद्ध है ही, अतः 'स्त्री' शब्द से यहाँ पर स्त्री का भाव अभिप्रेत नहीं है किन्तु स्व स्त्री से ही है । राजा मृहस्थ होता है, मृहस्थ आश्रम में स्त्री का सद्भाव अवश्य अपेक्षित है । फिर स्त्री से दूर रहने के लिए मनुकी आज्ञा इसी बात को पुष्ट तथा प्रमाणित करती है कि राजा को स्त्री का व्यसन नहीं होना चाहिये, क्योंकि उससे धर्म लोप हो जाने की संभावना है । यथा, 'स्त्री व्यसनं दुष्टं, तत्रावशंनकार्याणां कालातिपातेन धर्मलोपादयो बोधाः ।'—मनुस्मृति-टीका ।

निर्गलितार्थ यह है कि जैसे राजधर्म में व्यसन आबापन्न स्त्री भोग वर्जित है, सर्वथा स्त्री-भोगका निषेध नहीं, वैसे ही राजा के लिए मृगया भी व्यसनावस्था में निषिद्ध है, सर्वथा नहीं । 'इयेन शास्त्र' नामक ग्रन्थ में तो राजा के लिए मृगया आवश्यक विधि है, विशेष धर्म है । जैसे सर्वसाधारण के लिए निन्दा का कथन और श्रवण अनुचित है पर राजा के लिए दूत मुख से इसकी विधि है, अतः यह राज विशेष धर्म है, वैसे ही मृगया भले ही सर्वसाधारण के लिए निन्दित हो पर राजा के लिए तो विशेष धर्म में परिगणित होने से वह विधि भाव में परिणत हो जाती है ।

'नैषधीयचरित' में श्री हर्ष ने यह कहा कि वेदागममर्मपारदर्शी राजा भी मृगया की निन्दा नहीं करते । यथा —

मृगया न विगीयते नृपेरपि वेदागममर्मपारणैः ।

'वेदागममर्मपारणै नृपै' की व्याख्या करते हुए टीकाकार 'नारायण' ने 'राजचिर्बन्धा-विधि' कहा । आगे चल कर 'श्री हर्ष' की स्पष्ट उक्ति है कि मृगया राजा के लिए पाप नहीं है । यथा —

मृगयायाप न भूभूतां घ्नताम् ।

इस कथन से भी मनुका वही तात्पर्य व्यक्त, सिद्ध तथा पुष्ट होता है, जो कि ऊपर लिखा गया है । मर्यादा रक्षक होने के कारण रामजी में मृगया का व्यसन नहीं आने पाया और मृगया जनित अप्रत्याशित घोर सङ्कट में वे कभी न पड़े । इसके विपरीत अन्य अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि व्यसन भाव वाली मृगया कितनी अनर्थ-कारिणी और भयप्रद है । राजा दशरथ का नाश इसी मृगया व्यसनने किया । भानुप्रताप राजा की भी इसी में गणना है । यह इतना मृगया व्यसनी हुआ कि कैंकेय देश से विध्याचल तक शूकर के पीछे दौड़ता ही चला गया और अन्तर्गो सर्वनाश-पथ का पथिक हुआ ।

आधिदैविक अर्थ का आश्रय लेने पर भी मर्यादापुरुषोत्तमता स्पष्ट प्रतीत होती है । जब उनमें ब्रह्म का भाव मान लिया गया तो सर्वज्ञता भी उनमें अवश्य माननी पड़ेगी । अतः 'पावन मृग' का भाव यह है कि चाहे जिस मृग को ही साधारण आखेटक की भाँति रामजी नहीं मार देते थे, प्रत्युत यह पावनात्मा है, कुछ पापवश पशुयोनि भुगत रहा है, अब इसको इस

पाप योनि से मुक्त कर देना चाहिये, यह जान कर मारते थे। इस भाव को व्यक्त करने के लिए गोस्वामी जी ने 'जियजानी' तथा 'पावन' कहा। आधिभौतिक अर्थ में पशुहिंसन का भाव वृथा हिंसा के निषेध में तथा व्यसन भाव से रहित मृगया की मर्यादा-सरक्षकता में निहित है। आधिदैविक अर्थ में अति पुण्यशाली पशुओं को उनकी पशुयोनि से मुक्त करने का तात्पर्य है, अतएव आगे कहा गया —

जे मृग राम जान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥

राजा के लिए मृगया इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इससे परिश्रम, व्यायाम आदि के कार्य भी सम्पन्न हो जाते हैं और शस्त्रों के अभ्यास भी जो रणाङ्गण के लिए परमोपयोगी है। यदि दया का उद्रेक हो गया तो राजा रिपु को रण में कैसे मार सकेगा? अतः तडपते हुए जीवको मारने, देखने आदि का अभ्यास मृगया में राजा को होता है। इस कारण भी मृगया की उपादेयता राजा के लिए सिद्ध होती है।

भौतिक अर्थ में 'पावन मृग' का अर्थ दुष्ट और मेध्य पशुओं से है। 'मृग' का अर्थ यहाँ हरिण नहीं, अपितु पशु मात्र से है। पशुओं में भी शास्त्रों ने जिनकी दैव, पित्र्य आदि कार्यों के लिए पवित्रता स्वीकार की है, उनको ही रामजी मारते थे। सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीवों के व्यापादन में भी पावनता तथा पुण्यातिशय है, अतः 'पावन मृग' से इन दुष्ट हिंस्र जीवों का भाव अभिप्रेत है। इसकी पुष्टि 'अध्यात्मरामायण' के इस श्लोक से हो जाती है — 'हृत्वा दुष्ट मृगान्तर्धान्नित्रे रात्रिन्यवेदयत्।' निष्कर्ष यह है कि मृगया में दुष्ट मृग ही पावन है।

महर्षि वाल्मीकि ने तो रामजी के लिए मांस-भक्षण तथा मधुसेवन तक का भाव व्यक्त किया। यथा —

न मांस राघवो भुङ्क्ते न चैव मधु सेवते।

वग्न्य सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चजनम् ॥

हनुमानजी की सीताजी के प्रति यह उक्ति है कि आपके वियोग के कारण रामजी ने इस समय मांस-मधु का सेवन त्याग दिया है, अर्थात् विपरीत अवस्था में वे मांस-मधुका सेवन करते थे।

'पावन मृग' राम बाण लगने के बाद हुये, तब पहिले 'पावन' कैसे कहलाये, यह प्रश्न तो असम्बन्धित, असंगठित तथा शब्द शक्ति के विरुद्ध होने से अज्ञान विजृम्भित है, क्योंकि 'पावन' का अर्थ दुष्ट मृग, सिंह, व्याघ्र आदि तथा मेध्य पशुओं से है। इन मृगों को पावन समझ कर रामजी ने मारा और बदलेमें उनको सवर्गति दी। राम-शरतीर्थ में इन मृगों का देहावसान हुआ, अतः उनको सुरलोककी प्राप्ति हुई, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा— 'जे मृग राम जान के मारे। ते तनु तजि सुर लोक सिधारे ॥' यदि किसी प्रकार तीसरी शङ्का का समन्वय करना ही हो, तो यह कहा जा सकता है कि जीवका ज्योंही साम्मुख्य ईश की

ओर होता है, त्यो ही वे उसके कोटि जन्मो का अच नष्ट कर देते हैं । (सनमुख होय जीव मोहि जबहीं । कोटि जन्म अच नासउँ तबहीं ॥) शर मारने के समय किसी प्रकार वह मृग रामजी के सम्मुख हुआ ही होगा, अतः सद्यः अच रहित हो जाने से 'पावन मृग' कहा गया । इस पत्र में 'सनमुख' शब्द की इस प्रकार की व्याख्या करना क्लिष्ट कल्पना ही है, क्योंकि 'सनमुख' शब्द के अन्तर्गत अनुकूलता का भाव निहित है, सामने होने मात्र का नहीं । इस प्रकार यह व्याख्या आपत्ततः समाधान का कारण हो सकती है, पर परमार्थ दृष्टि में इस का स्थान नगण्य ही है ।

निष्कर्ष यह है कि रामजी के विषय में गोस्वामी जी का मूयया-वर्णन सर्वविध पर्यालोचन से औचित्य का साधक सिद्ध होता है, बाधक नहीं ।

सर्वोदय अर्थशास्त्र

श्री भगवानदास केला

आह ! परमात्मा हम लोगों को क्षमा करे ! हम ने अपने विद्यार्थी जीवन में जैसा कुछ अर्थशास्त्र पढ़ा, वैसा ही अध्यापक बनने पर दूसरो को सिखाया और जब लिखने का प्रसंग आया तो बहुत कुछ उसी रूपरेखा के आधार पर पुस्तकें तैयार की। यो लिखने में कुछ मेहनत तो होती ही है पर स्वतंत्र अध्ययन और मनन करके अनुभव पूर्वक कुछ लिखना और ही बात है। उसमे कहीं अधिक श्रम और समय की आवश्यकता होती है। यह भी आशंका रहती है कि ऐसी कृति को कोई कुछ पूछेगा भी या नहीं ? और इस बात का अब से तीस वर्ष पहले तो विशेष ही महत्त्व था, जब कि हिन्दी में अर्थशास्त्र का विषय ही बहुत कुछ नया था।

सन् १९२१-२२ में इन पक्तियों के लेखक को जब प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन में अर्थशास्त्र पढ़ाने का प्रसंग आया, तो उस संस्था के अवैतनिक प्रधान व्यवस्थापक स्वर्गीय श्री आनन्द भिक्षु जी सरस्वती के अनुरोध पर मैंने भारतीय अर्थशास्त्र लिखने का काम हाथ में लिया। मित्रवर प्रोफेसर दयाशंकर दुबे ने इस कार्य में बहुत दिलचस्पी ली। यह विचार किया गया कि पुस्तक अपने विषय की पहली ही है इसलिए यह यथा संभव अच्छी-से-अच्छी बनायी जाय। आप की सहायता से जो भी सामग्री उस समय मिल सकी, उसका उपयोग किया गया। श्री दुलारे-लाल जी भार्गव ने इस पुस्तक को छापना स्वीकार करके इसके सम्पादन में खूब मेहनत की। दो भागों में यह पुस्तक सन् १९२५-२६ में प्रकाशित हुई। पहला संस्करण तो बारह वर्ष तक पड़ा रहा, पर पीछे समय-समय पर नये संस्करण होते रहे। इस बीच में कितने ही अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर अपनी-अपनी रचनाएँ उपस्थित की। पहले ऐसी पुस्तकों की मांग खासकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि संस्थाओं की परीक्षाओं में इस विषय को लंने वाले परीक्षार्थियों तक ही परिमित थी। पीछे सरकारी शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्य क्रम में इस विषय को स्थान मिलने तथा शिक्षा का माध्यम हिन्दी स्वीकार होने पर इस विषय की पुस्तकों की माँग बढ़ना स्वाभाविक ही था। इससे कितने ही लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहन मिला, और कितनी ही नयी-नयी पुस्तकें बाजार में आयी।

इन पुस्तकों के गुण-दोषों में न जाकर यहाँ यही कहना है कि इन सब का ठाँवा वही था, जो अप्रेजो ने हमारे सामने रखा था—पूँजीवादी और साम्राज्यवादी। विविध लेखकों ने जगह-जगह उसमें कुछ जोड़-तोड़ या सुधार-संशोधन आदि किये, पर इससे विषय की मूल प्रकृति

नहीं बदली। बहुत वर्षों तक किसी हिन्दी लेखक ने रस्किन या गाँधी की विचार-धारा का चिन्तन और मनन करने का प्रयास नहीं किया। कुछ वर्ष पूर्व अद्वैत श्रीकृष्णदासजी जाजू, वर्धा ने मुझे लिखा कि 'आप और दुबेजी वर्धा आवें और गाँधी विचारधारा का अध्ययन करें, जिसके बाद अपनी पुस्तक में इस पर प्रकाश डाल सकें।' खेद है कि हम उनके इस सुझाव को कार्य-रूप में परिणत न कर सके। पिछले वर्षों में कुछ फुटकर पुस्तकें या पत्र-पत्रिकाओं में गाँधीजी के विचारों का परिचय दिया गया, परन्तु अर्थशास्त्र के ग्रन्थ के रूप में उन विचारों का सकलन और सम्पादन नहीं हुआ।

इस प्रकार हिन्दी में अर्थशास्त्र साहित्य का यथेष्ट उद्देश्य — लोक-कल्याण या मानव-हित—पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक हमें मालूम हो सका है, गुजराती भाषा को यह श्रेय है कि उसमें नरहरि पारीख द्वारा 'मानव अर्थशास्त्र' लिखा गया है, जिसमें सर्व प्रथम महात्मा गाँधी के विचारों को भी अच्छा स्थान दिया गया है। यह पुस्तक सन् १९४५ में नवजीवन प्रकाशन-मंदिर, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई। इसमें डिमाई आकार के लगभग सात सौ पृष्ठ हैं और मूल्य ६) ६० है। यह पुस्तक कुछ तो हम पढ़ गये हैं और शेष मित्रवर श्री आशया जी ने हमें सुनाने की कृपा की है। इससे हमने बहुत आनन्द प्राप्त किया है।

'सम्मेलन-पत्रिका' के 'साहित्य निर्माण अंक' (चैत्र, सम्बत् २००८) में प्रकाशित श्री प्रभाकर भावने के लेख से ज्ञात हुआ कि मराठी में एक पुस्तक है 'अर्थशास्त्र की अनर्थशास्त्र?' इसके लेखक हैं श्री धनजयराव गाडगीळ। इसके प्रकाशक का पता मालूम नहीं हुआ, इससे पुस्तक हम अभी तक नहीं देख पाये। सम्भव है कि इसमें भी गाँधी विचारधारा का कुछ परिचय दिया गया हो।

यहाँ हिन्दी की एक पुस्तक का उल्लेख करना आवश्यक है, वह है 'नवभारत'। यह अर्थशास्त्र के ढंग की तो नहीं है, पर 'गाँधीवाद' का अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके लेखक हैं श्री रामकृष्ण शर्मा। आपने इसे पहले सन् १९४१ में संक्षिप्त रूप में ही प्रकाशित किया था। उस संस्करण में क्राउन अठपेजी आकार के केवल सवा सौ पृष्ठ थे और मूल्य था बारह आना। इसका दूसरा संस्करण सन् १९४७ में प्रकाश मंदिर, काशी से प्रकाशित हुआ। इसमें डिमाई आकार के ढाई सौ पृष्ठ हैं और मूल्य है ५) ६०। लेखक से गत अप्रैल मास में मिलने का हमें अवसर मिला। आप बहुत उत्साही हैं, सर्वोदय विचार धारा वाले हैं और आपने कई पुस्तकें इस विषय पर लिखी और प्रकाशित की हैं तथा कर रहे हैं।

अस्तु, अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति को सतोष, समाज को सुख और विश्व को शान्ति प्रदान करना होना चाहिए। इसके प्रचार से व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति, जनता में बहुत्व की भावना और प्रत्येक राष्ट्र का दूसरे के प्रति सेवा और प्रेम का व्यवहार होना

चाहिए । अर्थशास्त्र हमें अपनी आवश्यकताएँ निरंतर बढ़ाने और उनकी पूर्ति के लिए परेशान रहने से बचने का मार्ग दिखाये ।

हमें ऐसा अर्थशास्त्र चाहिए, जिसका लक्ष्य मनुष्य की तथा पूर्ण मानव समाजकी सर्वांगीण उन्नति हो—शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक । ऐसे अर्थशास्त्र का आधार नैतिक होना अनिवार्य है । इसे सर्वोदय अर्थशास्त्र नाम दिया जा सकता है । सर्वोदय का अर्थ है, सब का हित सब का कल्याण । समाज में कोई व्यक्ति या समूह ऐसा न हो, जिसके हित या विकास का उसमें विचार न हो । सर्वोदय अर्थशास्त्र में धर्मों, जातियों, वर्णों या वर्गों की विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जायगा । वह हिन्दू-मुसलमानों का, किसानों-मजदूरों और कारीगरों का, गोरे, काले, पीले सब रंगों के आदिमियों का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका आदि सभी भू-भागों का हित-चिन्तन करेगा ।

काम मेहनत का है, समय-साध्य भी है । बहुत से आचार्य और प्रकांड विद्वान माने जाने वाले को यह काल्पनिक या उपहासास्पद भी प्रतीत होना सम्भव है । तो भी यह काम करना है । मैं कुछ समय से अस्वस्थ रहा हूँ । चाहता था, मेरे सुयोग्य मित्रों में से कोई इस काम को हाथ में ले । पर दुर्भाग्य से वे बड़े-बड़े पदों पर हैं, उच्च बैठनादि पाते हैं, जिसका लोभ वे सहसा छोड़ नहीं सकते । आखिर अपनी अयोग्यता और असमर्थता को भली भाँति जानते हुए भी मुझे ही यह कार्य-भार स्वीकार करना पड़ा । ईश्वर की कृपा से मुझे श्री जवाहरलालजी जैन (सम्पादक 'लोकवाणी' और 'युगान्तर', जयपुर) का सहयोग मिल गया । पिछले दिनों हम दोनों ने सर्वोदय सम्मेलन, हैदराबाद में भी भाग लिया था । वहाँ बाणिज्य महाविद्यालय, वर्धा के आचार्य श्रीमन्मारायण अग्रवाल से और श्री हरीभाऊ उपाध्याय से इस विषय पर विचार-विनिमय हुआ । हमने वर्धा जा कर श्रद्धेय श्रीकृष्णदासजी जाजू और किशोरलालजी मश्रूवाला से भी विचार-विनिमय किया । इस प्रकार इस शुभ कार्य का श्रीगणेश हो गया है । आशा है, परमात्मा ने चाहा तो हम इस साल (सन् १९५१) के अन्त में पाठकों को इस विषय की रचना भेंट कर सकेंगे । जो सज्जन कुछ सुझाव या सहयोग दे सकें, निम्नलिखित पते से पत्र-व्यवहार करने की कृपा करें —

प्राकृतिक चिकित्सालय,

गौधीनगर,

जयपुर

उद्बोधन

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

हृष्टा अब भी उत्सुक हूं, करने नवयुग की अगवानी
कवि के स्वर में आज मुखर हूं सर्वोदय की आणी !

किन्तु आज निःसर्ग भाव से, स्वतः प्रेरणा के स्वभाव से
अङ्गित मान्यताओं से सुबुद्ध, अपने अंतर के लगाव से
व्रत ले कर जो अलख जगावे, ऐसी बुन का मोत चाहिए
सदा समर्पण और त्यागमय ऐसा सतत शहीद चाहिए !

जो यदि पथ अकेला हो तो कोटि-कोटि का साहस ले कर
जन मंगल को नित सवार, निज रक्त तथा जीवन-रक्त दे कर
दुनियों की बिरूपताओं में, अपने पर विश्वास चाहिए
जिसमें जल कर जगत् स्वर्ण हो, हमको ऐसी आग चाहिए !

सुनते हूं, प्राचीन जमाने में गंगा धरणी पर आई
किसी भगीरथ के यत्नों से गंगा पृथ्वी पर लहराई
नये यज्ञ के लिए हमारे मंत्रों को आकार चाहिए
लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे आशों को अर्पण चाहिए !

महाकवि सूरदास

डाक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी, एम० ए०, डी० फिल०

सूर किसी लौकिक दरबार के आश्रित न हो कर उस दरबार के गायक थे जो विश्व के दरबारों का नियता है। उनकी कृतियों को किसी आलोचक, समालोचक या प्रकाशक का सहारा अपेक्ष्य न था। ६०० वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था और कवि की भाषा के आधार पर हम उसे उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा की सीमा के अंतर्गत कह सकते हैं। तब से अब तक सूर की बाणी जनता की स्मृति के सहारे साक्षरता और निरक्षरता के बंधनों का उपहास करती हुई इस २० वीं शताब्दी में भी उसी गति से प्रवहमान है। निराश्रितों का वह सबल है और सब के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापो का शमन कर अपने आश्रितों का पाथेय है। गुसाईं विट्ठलनाथ रचित अष्टछाप और गोकुलनाथ कृत “८४ वैष्णवन की बातें” मात्र ही कवि के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने की अधिकारिणी है। सूरदास रचित “सूरज लहरी” पर अपनी बीसिस “सूरदास” में शका उपस्थित कर के डाक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने उस स्रोत का आधार भी समाप्त कर दिया। अष्टछाप के आधार पर हमें कवि के माता-पिता और बाल्यकाल का वृत्त नहीं मिलता। हम चक्षुविहीनता की बिडबना से पूर्ण परन्तु परमात्मा की दया से बाणी सज्ञा से भी अपूर्ण सूर को आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर गऊघाट नामक स्थान पर भगवद् भजन करते और दीक्षा लेते हुए पाते हैं। उनके अच्छे संगीतज्ञ होने का भी यहाँ प्रसंग मिलता है। एक दिन दक्षिणावर्त में वैष्णव धर्म की दिग्विजय करने वाले गोस्वामी बल्ल-भाचार्य गऊघाट पधारते हैं और सूर के दर्शनार्थ आने पर उनसे भगवद् यश वर्णन करने के लिए कहते हैं। सूर अपने को पापियों का नेता और पतितों का सिरमौर वर्णन करते हुए भगवान से निवारण की प्रार्थना करते हैं—

हौं हरि सब पतितन को नायक

को करि सकं बराबर मेरो इतने मान को लायक ।

तथा

प्रभु में सब पतितन को टीकी

और पतित सब घौस चारिकें में तौ जन्मत ही की ।

गोस्वामीजी ने कहा कि इस प्रकार क्यों विधियाते हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। परन्तु सूरदास ने उत्तर दिया कि मैं तो वह कुछ नहीं जानता। तब गोस्वामी जी ने उन्हें स्नानो-

वरांत वैष्णव धर्म में वीक्षित किया और श्रीमद्भागवत सुनाने लगे तथा अपने साथ ब्रज होते हुए मीठुल में श्रीनाथजी के मंदिर में ला कर वहाँ कीर्तन कार्य में नियुक्त किया। गुरुमुख से मगधत लीला सुनते हुए सूर उन्ही भावों को अपने पदों में रख कर कीर्तन करने लगे। उनके पद उक्त मंदिर की बही में सप्रहीत हैं और वे ही सूर सागर के आधार हैं।

अब हों नाथ्यों बहुत गुपाल

कास कीज को पहिर बोलना कंठ विषय की माल।

आदि पद उसी काल के हैं। इसी ग्रंथ में एक बार अकबर और सूरदास के मिलन का प्रसंग है जिसमें शहशाह के दभ और कवि की अनासक्ति का संकेत है। दीर्घ काल तक श्रीनाथजी की सेवा सूर ने की। एक दिन कीर्तन काल में जब वे न दिखाई दिये तो गोस्वामीजी के जिज्ञासा करने पर वैष्णवों ने कहा कि सूरदास परासोली की ओर गये हैं। यह सुनते ही सूर का अवसान काल समझ गोस्वामीजी ने कहा कि पुष्टिमार्ग का जहाज जाता है, जिसे जो कुछ लेना हो सी ले ले। परासोली में सूर वैष्णवों से घिरे हुए अचेत पड़े थे कि गोस्वामीजी का आगमन सुन कर उन्होंने यह पद गाया—

देखी देखी हरिजू को एक सुभाव।

और उनके पूछने पर कि तुम्हारी नेत्र वृत्ति कहाँ है, उन्होंने निम्न पद गाया:—

संजन नैन रूप रस माते

अति से चारु वपल अनियारे पल बिजरा न समाते।

चलि चलि जात निकट अवगन के उलटि पुलटि ताटक पँवाते

सूरदास अंजन गुण अटके ना तर अब उड़ि जाते ॥

और पद की समाप्ति होते ही भक्त की आत्मा अपने सखा भगवान में मिल गई।

सूर-युग के फारसी इतिहासकारों ने अपनी सुप्रसिद्ध तवारीखों में जनता के प्राणों की अमरबल देने वाले महात्मा सूर का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। संभवतः जैसा कि अष्टछाप से विदित है अकबर के यश का उन्होंने गान न किया था और सूर ही अकेले क्यों, हिंदी साहित्य के दूसरे यशस्वी भक्त-शासक-कवि तुलसी के प्रति भी वही अवहेलना है। अबुल फजल कृत आइन अकबरी में अकबरी दरबार के गायक जिन सूरदास का एक स्थान पर उल्लेख है वे हमारे सूर नहीं हैं।

तुलसी की रचनाओं सदृश सूर काव्य का अनुवाद यूरोपियन भाषाओं में अधिक परिश्रम किये जाने पर भी नहीं किया जा सका। सूर ने सन को परास्त कर दिया फिर भी हिंदी साहित्य के यूरोपियन इतिहासकारों गार्सी द तासी, अब्राहम ग्रियर्सन, एडविन ग्रोव्स और कई ने भक्त कवि सूर को अपने-अपने समय में प्राप्त सामग्री के आधार पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हिंदी वालों में 'शिवसिंह सरोज' तक पद, 'मिश्रबंधु विनोद' तक महिमा, हिंदी भाषा और

साहित्य तक महिमा का महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास तथा भ्रमर गीत सार तक सूर काव्य का गवेषणात्मक परिचय मिल जाता है। स्वर्गस्थ होने बालो में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और जीवितो में “अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय” के रचयिता डाक्टर दीनदयाल गुप्त, “सूरदास” के रचयिता डाक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, सूर सौरभकार पण्डित मुशीराम शर्मा, सूर निर्णयकार श्री प्रभुदयाल मीतल और श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संप्रहीत सामग्री के आधार पर “सूरसागर” का संस्करण निकालने वाले प्रोफेसर नन्ददुलारे बाजपेयी का सूरदास पर साहित्यिक कार्य विशेष उल्लेखनीय है। इन विद्वानों के अतिरिक्त सूर के काव्य-सूर्य को आलोचनात्मक अजलि दे कर प्रकाशित होने वाले अन्य अनेक साहित्यकार भी हैं।

इधर कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ललिता प्रसादजी सुकुल ने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। हिन्दी के अन्य सूरों (अर्थात् बिल्वमंगल और मदनमोहन) की कृतियों का अपना पृथक अस्तित्व मिटा कर मथुरा के सूर में समाहित हो जाने की एक आकर्षक गाथा है। प्रोफेसर सुकुल की प्रस्थापना है कि मथुरा के जन्मान्ध सूर का बालक्रीडा वर्णन जिसने हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस की एक स्वतंत्र मीग की और दिल्ली के निकट निवासी अपने चक्षु फोड़ने वाले बिल्वमंगल सूरदास की राधाकृष्ण के शृंगार की प्रगल्भ और मर्मस्पर्शी उक्तियाँ तथा सडीला निवासी बादशाह के मीर मुशी विशाल नेत्र होते हुए भी (स्वरदास-सुरदास) सूरजदास मदनमोहन उपनाम रखने वाले के उत्कृष्ट संगीत-शास्त्रानुमोदित कृष्ण की भक्ति और शृंगार विषयक पद कालांतर में सूर के पद हो गये किन्तु ये सूर हैं मथुरा वाले हिन्दी के हमारे प्रसिद्ध सूरदास। ये तीनों कृष्ण के भक्त थे, काव्य कला के पारखी थे और ब्रजभाषा पदों में रचना करते थे। सुकुल जी के अपने प्रमाणों में से एक यह है कि नामादास के भक्तमाल की प्रियादास वाली टीका में इन तीनों सूरों का पार्थक्य स्पष्ट है परन्तु रीवा नरेश रघुराज सिंह के भक्तमाल के संस्करण में तीनों की पृथक्ता मिटा कर उन्हें सूर के नाम से एकाकार कर दिया गया है। समालोचकों के इस कथन पर कि सूरसागर प्रत्येक राग-रागिनी का आधार है सुकुलजी कहते हैं कि सूर श्रीनाथ जी के मंदिर में केवल प्रातः और सायंकाल की झाँकी के समुल्लेख ही कीर्तन करते थे अतएव इन्हीं दो कालों की रागिनियों के पद इन सूर के तथा इतर अन्य दो सूरों के हैं। राजस्थान की भक्त कवियित्री मीरा अधिकांशतः प्रातः काल मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु जाती थी और कभी-कभी ही रात्रि में, यही कारण है कि उनके अधिक पद प्रातःकाल की रागिनियों में हैं और कुछ सायंकाल की। भाषा की साधना, परिमार्जन और स्वाभाविकता में प्रकाशित सूरसागर से तुलना करने पर घनानन्द का सूर की अपेक्षा ब्रजभाषा पर अधिक अधिकार कहा जाता है परन्तु सुकुल जी इससे सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि यदि भाषा की खरी कसौटी पर सूरसागर की परीक्षा की जाय तो दिल्ली, मथुरा और सडीला की ब्रजभाषा रचनाओं को अलग किया जा सकेगा और उस समय मथुरा के सूर की भाषा घनानन्द से

उत्कृष्ट ही ठहरेगी। बंगीय हिंदी परिषद् के 'कवि कल्प' विभाग ने तीन वर्ष पूर्व "सूर निर्णय" शीर्षक बुलेटिन में इस महत्वपूर्ण प्रस्थापना पर उचित प्रकाश डाल कर विद्वानों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया था। सूर काव्य पर उसके मौलिक स्रोत से अध्ययन करने वाले, श्रीनाथजी और श्री नाथद्वारा की गद्दियों में सुरक्षित सूर की कृतियों का प्रत्यक्ष अबलोकन करने वाले डाक्टर दीनदयालु गुप्त उपर्युक्त विचार से असहमत हैं। प्रोफेसर सुकुल अपनी खोज में निमग्न हैं, संभव है कि भविष्य में हिंदी जगत को चौंक कर हिंदी साहित्य के इतिहास में आवश्यक परिवर्तन करने पड़े।

हृदय पक्ष और कलापक्ष की समता, शब्दालंकारों में श्लेष और यमक तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योन्योक्ति, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, लोकोक्ति प्रभृत सफल अलंकारों की योजना, नवीन उपमानों के जनग्राही प्रयोग, प्रकृति चित्रण, पौराणिक प्रसंग, वचन विदग्धता और चलनी भाषा में रस-विरगें चरित्र वाले अपने सखा कृष्ण का चित्रण कर सूर हिंदी साहित्य में मंदा के लिए अमर हो गये हैं। माधुर्य और प्रसाद गुण से सराबोर उनकी रचना जनता के गले का हार बन गई है।

एक जनश्रुति यह है कि सूर श्रीनाथजी की नित्य बदली जाने वाली भाँकी और वेशभूषा का वर्णन अपने कीर्तन में यथानुसार कर देते थे जैसे कोई प्रत्यक्षदर्शी हो। ईर्ष्यालुओं की कमी नहीं, उन्होंने यह विचार कि सूर को कीर्तन से पूर्व ही कोई न कोई बतला देता है। अस्तु, चारों ओर से प्रबध कर के उन्होंने सूर को श्रीनाथजी की वस्त्र बिहीन मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कीर्तन प्रारंभ करो। उन्हें विश्वास था कि सूर का भडाफोड आज ही जायगा क्योंकि वे अभी माला, वस्त्र, पटुका आदि पहनावों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। परन्तु यह क्या, सूर तो गा चले थे —

"आजु नव नन्दन ठाढ़ो नंगा ।"

यदि यह किंवदन्ती सत्य है तो हम हिंदी के सच्चे आत्मा कवि सूर को दिव्य द्रष्टा कहने में कोई सकोच न करेंगे। उनका दैन्य विप्रलम्भ शृंगार के अतर्गत हो कर श्रोता के हृदय के स्पंदन पर हाथ रख कर उसके मन और अंतःकरण को आदोलित कर बहुधा वियोगाभाव रति और सचारी निर्वेद की सीमाओं की समीपता दिखला कर अति समर्थ कवि के हाथों में होने के कारण अंत में यथा स्थान हो जाता है।

चक्षुर्विहीनता की विडम्बना भोगने वाले भक्त सूर के पदों में वियोग की पीड़ा के अंतराल में सभोग की विषाद, प्रबल और हृदयस्पर्शनी शृंगारिक योजनाओं ने रीतिकालीन कवियों को बहुत कुछ प्रभावित किया था। दोनों की रचनाओं की तुलना परवर्तियों की कृतियों को सूर की जूटन मानने के लिए बाध्य कर देती है। उन हलाहल शृंगारिक मौलिक उक्तियों को कोई दोष नहीं लगाता जब कि रीति पंथी कवि दरबारी और बासनाओं को उभाड़ने वाले अपराधों से

विभूषित किये जाते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि बनारसी गंगा नाला भी पच्छिम पावनी भागीरथी में मिल कर पुष्पतोया का अंश बन जाता है और अपनी ओर अपावणता को खींच कर क्षुब्ध लाभ कर लेता है किन्तु शृंगारी कवियों का भक्ति के नाम पर अपनी आंतरिक कुत्सित भावनाओं का काव्य के माध्यम से व्यक्तीकरण किसी भक्त शराबी की उस अपावणता के स्वाँग-सा जान पड़ता है जो शराब में चार बूद गगाजल डाल कर उसकी पवित्रता सिद्ध करने का ढकोसला रचता है और उपहास का पात्र बनता है। राधा भाषव के प्रणय के विषय अंकित करते समय उस अंधे गायक ने कभी स्वप्न में भी न विचारा होगा कि उसके पदों से ऐसी कुक्षिपूर्ण प्रेरणा आगे के कवि ले सकेंगे। तुलसी इस विषय में सबैव जागरूक रहे। परन्तु कौन नहीं जानता कि स्वाति की बूद सीप में गिर कर मोती और सर्प के मुख में गरल बन जाती है।

हिन्दी कोष साहित्य और पारिभाषिक शब्द समस्या

श्री रत्नेश भट्ट

अंग्रेजी के हिन्दुस्थान में जमने से पहिले हिन्दी में नाम मात्र के लिए कोष साहित्य में सात-आठ पुस्तकें थीं—(१) बनारसीदास की 'नाममाला'—इसका रचनाकाल सन् १६७० है। (२) 'अमरकोष नामावली'—इसके लेखक हैं नाथ अबधूत और रचनाकाल १७वीं शताब्दी का अंतिम उत्तरार्ध। इसमें लगभग तीन हजार शब्दों का संग्रह है। (३) 'अमरकोष भाषा'—लेखक हरिजू मिश्र—रचनाकाल १७३५। (४) 'नाम माला'—लेखक बसंत राम। (५) उमराव कोष—लेखक सीतापुर के श्री सुबश—इसमें लगभग २६१६ श्लोक हैं। (६) 'शब्द रत्नावली'—इसके रचयिता छत्रपुर के श्री प्रयागदास भाट हैं, रचनाकाल १८१२, लगभग १२ सौ शब्द। (७-८) 'नामवितावलि' और नाम रामायण—ये दोनों रचनाएँ छत्रपुर के कवि श्री नवल सिंह की हैं। 'नामरामायण' एक प्रकार का पर्यायवाची लघुशब्दकोष है। उपरिलिखित रचनाओं में बनारसीदास की 'नाममाला' आज उपलब्ध नहीं है। 'अमरकोष भाषा' दिल्ली के तात्कालिक मुगल सम्राट के आश्रय में लिखी गई थी।

अंग्रेजी राज्य के स्थिर हो जाने पर अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए कई अंग्रेजी हिन्दुस्तानी शब्दकोष लिखे। इनमें कुछ का प्रकाशन लंदन से, कुछ का बनारस और कलकत्ता से हुआ है। इन सभी में श्री जे० टी० प्लाट्स, जो पहिले मध्य प्रांत में स्कूलों के निरीक्षक और बाद में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन में पर्सियन के अध्यापक थे, का शब्दकोष कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भाषा सबधी दृष्टि से इनमें अधिकांश महत्वहीन है इसलिए उनका यहाँ विशेष विवरण अपेक्षित नहीं।

सन् १८८५ से १९२७ अर्थात् नागरी प्रचारिणी के 'शब्द सागर' तक अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी के कई कोष लिखे गये, अधिकांश व्यावसायिक दृष्टि से माध्यमिक पाठशालाओं के छात्रों के लिए ही। साहित्यिक मूल्य इनका कम है। फिर भी शब्द सकलन क्रमशः बढ़ता गया। इनमें उल्लेखनीय हैं 'हिन्दी कोष', 'कैसर कोष', 'मधुसूदन निघंटु', 'शब्दार्थ संग्रह' और श्रीधर भाषा कोष। इनका प्रकाशन क्रमशः गया, इलाहाबाद, लाहौर और लखनऊ से हुआ। शब्द समस्या के आधिक्य की दृष्टि से श्री मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव तथा राजवल्लभ सहाय द्वारा सम्पादित 'हिन्दी शब्द संग्रह' भी उपेक्षणीय नहीं है। हिन्दी कोष साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है श्री व्योमकुन्दरवास जी द्वारा सम्पादित 'शब्द सागर'। अनेक अधिकारी विद्वानों के सहयोग और

वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया यह इस विषय का प्रथम प्रयास है। इसमें लगभग १ लाख शब्द हैं। प्रत्येक शब्द का समुचित व्याकरणात्मक परिचय एवं अर्थ का स्पष्टीकरण, बहुत थोड़े से अपवादों सहित, इस बृहत् कोष में दिया गया है। इसके बाद छपे 'शब्द कल्पद्रुम', 'मंगल कोष', 'शब्दार्थ परिजात', 'संक्षिप्त शब्द-सागर' और डाक्टर रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' द्वारा सम्पादित 'भाषा शब्द कोष' आदि 'शब्द-सागर' के ही रूपान्तरित संस्करण मात्र हैं।

अहिन्दी भाषी प्रांतों से हिन्दी के इस क्षेत्र में, आज से लगभग ३६ वर्ष पूर्व, हिन्दी की राष्ट्रभाषा क्षमता को स्वीकार करते हुए जिस महाप्राण व्यक्ति ने बड़ा विराट् प्रयत्न किया था, वे थे स्वर्गीय श्री नगेन्द्रनाथ वसु। इनका 'हिन्दी विश्वकोष' २५ बड़े-बड़े भागों में सम्बत् १९७३ में कलकत्ते से छपा था। इस राष्ट्रभाषा भक्त विद्वान् ने सब से पहिले अपने ग्रन्थ की लघु भूमिका में भावी राष्ट्रभाषा के सर्वतोमुखी विकास के लिए इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया है। विपुल आर्थिक क्षति उठाने पर भी जिस महान् प्रयत्न का श्रीगणेश इस महापुरुष ने किया था वह आज भी अपने ढंग का अनूठा है। उसमें मीन-मेष कर के छिद्रों को ढूँढना परम कृतघ्नता का परिचय देना है।

इतना कुछ होने पर भी यह निर्विवाद है कि हिन्दी में, उसके क्षेत्र-विस्तार और उत्तर-दायित्व को देखने हुए, कोष साहित्य की स्थिति बड़ी दयनीय है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और रशियन आदि उन्नत पश्चिमी भाषाओं में आत्मचरित (Biography), पुस्तक विद्या (Bibliography), खगोल विद्या (Geography), पक्षी (Birds), पौधे (Plants), पुष्प (Flowers), बागवानी (Gardening), काल निर्णय विद्या (Chronology) आदि भिन्न-भिन्न विषयों पर अलग-अलग स्वतंत्र कोष मिल सकते हैं लेकिन हिन्दी में नहीं। लोकोक्ति और मुहावरों के सवध में भी अब तक कोई ऐसा प्रामाणिक शब्द कोष नहीं है जिसमें उनका शुद्ध स्पष्टीकरण तथा वाक्य प्रयोग का ढंग दिया गया हो। श्री दिनकर शर्मा, डाक्टर सरहन्दी, श्री जम्बूनाथन, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी और श्री रामदहिन मिश्र के सग्रह किसी भी दृष्टि से पूर्ण नहीं हैं।

यही दशा पर्यायवाची शब्दकोष साहित्य की भी है। श्रीकृष्ण शुक्ल का एकमात्र पर्यायवाची शब्द कोष ऐसा है जिसे 'कोष' कहा जा सकता है। लेकिन वह भी संस्कृत के अमर कोष का हिन्दी संस्करण-सा है। हिन्दी के शब्द उसमें नहीं के बराबर हैं। इस प्रकार के कोष की आज भी हिन्दी में बड़ी आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा हो यदि हिन्दी शब्दों के साथ तदर्थवाची भिन्न स्वरूप रखने वाले मुख्य-मुख्य प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का सकलन भी उसमें किया जाय।

विशेष कला या शास्त्र संबंधी कोष निर्माण का आरम्भिक श्रेय भी स्वर्गीय डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी को ही है। सम्बत् १९६० में उनके सम्पादकत्व में काशी नागरी प्रचारिणी

सभ से 'हिन्दी वैज्ञानिक शब्दकोष' निकला या जिसमें सब जिला कर ६५५० शब्द हैं। उनमें ५५० भूगोल, १००० ज्योतिष शास्त्र, १३०० अर्थशास्त्र और ३७०० दर्शन शास्त्र संबंधी हैं। पारिभाषिक शब्द निर्माण सबधी दिशा में भी यह प्रथम प्रयास है।

सन् १९०८ से १९२० तक श्री बैजबल्लभ का यह शब्दकोष प्रकाशित हुआ जिसमें कुछ व्यावसायिक, कुछ वैद्यक, कुछ व्यकरण और कुछ कानूनी शब्दों का सकलन है। सन् १९२५ में बनारस से 'हिन्दी विद्युत् शब्दावली' प्रकाशित हुई। यह ६० पृष्ठों की लघु पुस्तिका है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कतिपय प्राध्यापकों के उद्योग से एक वैज्ञानिक शब्दकोष निकाला गया जिसमें पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और ज्योतिष सबधी कई नूतन शब्दों की उद्भावना की गई। कुछ विचारक इसे नागरी प्रचारिणी सभा के शब्दकोष का ही परिवर्द्धित स्वरूप मानते हैं।

प्रयाग की विज्ञान परिषद् द्वारा प्रकाशित ४८२१ शब्दों का वैज्ञानिक शब्दकोष भी महत्वपूर्ण है। आदरणीय दयाशंकर दुबे, अगवानदास केला और गदाधर अम्बष्ट के सम्पादकत्व में निकली 'अर्थशास्त्र शब्दावली' आज भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। श्रद्धेय केला जी ने राजनीति सबधनी एक शब्दावली का भी निर्माण किया है।

औषधीय विज्ञान सबधी एक कोष डटावा के श्री विश्वेश्वरदयाल वैद्य द्वारा सम्पादित हो कर दो भागों में कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित हुआ। इस दिशा में यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। विज्ञान और विशेष कला या शास्त्र सबधी कोशों में भी श्री सुखसम्पत्ति भंडारी की 'The 20th Century English-Hindi Dictionary' विशेष उल्लेखनीय है। इसका प्रकाशन ५ भागों में अजमेर से हुआ। इसमें लगभग १५ हजार शब्द हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित और डाक्टर सत्यप्रकाश द्वारा सम्पादित 'समाचारपत्र शब्दकोष' इस विषय का अब तक पहिला और अंतिम प्रयत्न है। सम्मेलन के ही द्वारा इधर सन् ४८ में, देश की तात्कालिक माग को दृष्टि में रख कर, 'शासन शब्दकोष' का प्रकाशन हुआ है। इसके संपादक हैं श्री राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर मानवें तथा विद्यानिवास मिश्र। इसमें १६ हजार शब्द हैं।

आकाशवाणी शब्दकोष आल इंडिया रेडियो की ओर से ३ भागों में प्रकाशित हुआ था जिसमें सन् ४७ के बाद डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की देखरेख में विभिन्न विद्वानों के द्वारा आवश्यक संशोधन और परिवर्द्धन किया गया है।

अब तक के समस्त उल्लेखनीय प्रयत्नों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है डाक्टर रघुवीर का अखिल भारतीय महाकोष (The Great English Indian Dictionary)। यह पहिले लाहौर से प्रकाशित हुआ था, अब नागपुर से प्रकाशित हुआ है। यह कई खंडों में निकला है। इसमें १२४२ पृष्ठ और एक लाख से अधिक शब्द हैं। लेखक ने पुस्तकारक में इस कार्य में

अपने सहायक विभिन्न प्रांतीय विद्वानों की एक लम्बी-चौड़ी तालिका भी दी है। यद्यपि इसकी शब्द निर्माण विधि पर आगे चल कर कुछ कहा जायगा, फिर भी इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार का यह सर्वाधिक विराट प्रयत्न है।

प्रांतीय भाषाओं में विभिन्न प्रांतीय विद्वानों के द्वारा भी इस दिशा में काफी उल्लेखनीय प्रयत्न है। स्थान विस्तार के भय से यहां उनका पूर्ण विवरण देना कठिन है। पश्चिमी बंगाल प्रान्त की सरकार ने इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, राजशेखर बसु तथा रमेश चन्द्र मजूमदार आदि कुछ भाषा शास्त्रियों की एक परिभाषा परिषद सगठित की थी जो अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। जनता के सामने उस विवरण का आना अभी बाकी है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि यह परिषद् किस सीमा तक कृतकार्य हुई है।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वह बृहत् शब्दकोष, जो वहाँ आज से कई वर्ष पूर्व विश्व-विद्यालय के माध्यम के रूप में उर्दू के स्वीकृत किये जाने पर निर्मित हुआ था, यद्यपि आज की परिवर्तित परिस्थितियों में बेकार-सा हो चुका है, फिर भी इस दिशा में कार्य करने के लिए हमें समुचित प्रेरणा दे सकता है।

ऊपर के विवेचन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पारिभाषिक शब्दों की निर्माण समस्या को हमारे यहाँ के दूरदर्शी विद्वानों ने बहुत पहिले से अनुभव कर लिया था और इस विज्ञान में (१) विभिन्न विषयों को ले कर फुटकर प्रयत्न हुये हैं। (२) प्रांतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ हुआ है। किन्तु (३) सगठित प्रयत्न का अभाव रहा।

सम्मिलित प्रयत्न के अभाव में समय, धन और शक्ति तीनों का अपव्यय हो रहा है। गत अक्तूबर में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की प्रेरणा से पटना में विभिन्न प्रांतीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों का एक सम्मेलन इसी त्रुटि को दूर करने के लिए हुआ था। भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने भी डाक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में एक विद्वद् परिषद् का सगठन हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों और तदनुकूल पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए किया था। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण और चयन सबन्धी किसी निश्चित नीति के निर्धारित न होने से वैज्ञानिक साहित्य निर्माण सबधी सारा कार्य ठप जैसा पड़ा है। इस दिशा में एक मार्ग तो डाक्टर रघुबीर ने दिखाया है, दूसरा भारत सरकार की केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति और विद्वद् परिषद् ने। अन्तिम दोनों सरकारी समितियों ने विज्ञान सबधी पारिभाषिक शब्दों के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों' के आनुपूर्विक व्यवहार पर बल दिया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्या बला है? कहीं अको का-सा ही अन्तर्राष्ट्रीय रूप तो नहीं है?

विशेष राजनैतिक कारणों से कुछ अरबी-फारसी के शब्दों के जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी एक बड़ा समूह समस्त भारतीय भाषाओं में आज इस प्रकार घुलमिल गया है कि उसे बलात्

निकालना न तो संभव है और न बुद्धिमत्ता ही। लेकिन 'अन्तर्राष्ट्रीयता' के नाम पर हिन्दी को अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों से बोझिल कर उसके अस्तित्व को ही खतम करने की दुरभिसंधि को तो समाप्त करना ही पड़ेगा। 'एयर', 'एफिनिटी', 'अनॉलजी', क्रिटिकल, बिटर एक्सपेरिमेंट, एसिड, एसिडिटी आदि सर्वथा दुरुह और अप्रचलित शब्दों को हिन्दी पर लादना दुरभिसंधि नहीं तो क्या है ? 'अन्तर्राष्ट्रीय' से क्या तात्पर्य ? क्या अखिल विश्व में व्याप्त ? अंग्रेजी अखिल लोक की तो क्या, लोक जनसंख्या के दशमांश की भी भाषा नहीं है। ससार की सर्वाधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली पहली भाषा चीनी, दूसरी हिन्दी और तीसरी रशियन है, क्योंकि पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा उर्दू भी हिन्दी की ही एक शांली है। समुक्त राष्ट्र सच की स्वीकृत भाषाएँ कई हैं।

अंग्रेजी के अधिकांश शब्द फ्रेंच, जर्मन तथा रशियन आदि में तो क्या, अमेरिका में भी ठीक उसी रूप और अर्थ में व्यवहृत नहीं होते। अंग्रेजी के Colour और Picture अमेरिका में Color और Pictur लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के Booking Clerk, Shopkeeper, Letter Box, Railway guard, Book-Stall और Vice-Chancellor के लिए अमेरिका में क्रमशः Ticket Agent, Sales Clerk, Mail Box, Conductor, News-stand और President कहा जाता है। सही स्थिति तो यह है कि हमारे देश में अत्यधिक प्रचलित अतः तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय माने जाने वाले अंग्रेजी शब्द भी यूरोप की भाषाओं में सर्वथा भिन्न रूप से बोले जाते हैं। ऐसे कुछ शब्दों की एक छोटी सी तालिका नीचे दी जा रही है —

अंग्रेजी	स्वीडिश	डच	जर्मन
Cinema	Bisgraf	Bioscoop	Daskino
Hospital	Sjukhus	Ziekenhuis	Das Kaankenhaus
Factory	Fabrik	Fabriek	Die Fabrik
Police Station	Polisstation	Politieburean	Die Polizeiwache
Button	Knapp	Knoop	Der Knopf
Chimney	Skorsten	Schoorstion	Der Schomstein
Post Office	Le Bureau	O Corscio	Inffieis Postale
Acid	Acide	Acide	Acido

वास्तव में जिन वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म देने का श्रेय इंग्लैण्ड को मिला है उन्हीं के सूचक अंग्रेजी शब्द ही ससार की अन्य भाषाओं में प्रचलित हैं। ऐसे इने-गिने शब्दों को कृतज्ञतापूर्ण ढंग से अपनाने में हिन्दी वालों को हिचक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि सौकर्य की दृष्टि से उनमें यत्किंचित् परिवर्तन भी किया जा सकता है। देश भेद से स्वरूप भेद सर्वत्र होता

हैं। ऊपर की तालिका में जांचें हुए फेंकटरी और एसिड ऐसे ही कथ्य हैं। अंग्रेजी फेंकटरी शब्द का उत्तर निर्दिष्ट अन्य भाषाओं से अब केवल 'एफ' 'ए' इन दो अक्षरों का साथ साम्य रह गया है। ध्वनि की दृष्टि से 'एसिड' से भी पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। समस्त भूमण्डल की बात छोड़िये एक ओर, इंग्लिश चैनल पार करते ही अंग्रेजी आधिपत्य समाप्त हो जाता है, फ्रेंच और स्पेनिश जाने बिना यूरोप की यात्रा करनी कठिन होती है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीयता का नारा लगाने वाले सज्जन जितने घर प्रयत्नक हैं उतने ही आत्मप्रयत्नक भी।

अतः समुचित मार्ग को पकड़ने के लिए सतुलित मस्तिष्क होना आवश्यक है। मेरा अपना निजी विचार है कि कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से बाध्य हो कर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा है। हमें हमारी स्वतंत्रता उचित समय से कुछ पहिले मिली है। इसलिए स्वल्प बलिदान और आकस्मिक रूप से मिली इस स्वतंत्रता ने हमारे उन्माद को बढ़ाया है। मस्तिष्क की अपरिपक्वता से जन्य हमारी सदोष विचार सरणी से आज हमारी राजनीति की उच्चतम भूमि भी स्वर्ण रहित नहीं है। कहीं भी हम निर्विकल्प भाव से व्यावहारिक नहीं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी नहीं। परिभाषा निर्माण सबधी इधर निकट भूत में हमारे जितने भी कार्य हुये हैं सभी में बुद्धि के किसी न किसी पक्ष को तिलाजलि अवश्य दी गई है।

डाक्टर रघुवीर ने देश में भड़की साम्प्रदायिक तनातनी से कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञान विरहित हुई जनता की भोली भावनाओं से खिलवाड़ किया है। सब से बड़ा दुःख तो यह है कि उनके कार्य को भाषा-विज्ञान पर आधारित बताया गया है। भाषा विज्ञान विकासवादी सिद्धांत को अपनाये बिना विज्ञान रह ही नहीं जाता। Cone के लिए मोकदार की अपेक्षा शंकु-मुड़ाकार, Dimention के लिए 'परिमाण' या लम्बाई-चोड़ाई की अपेक्षा 'बिना' या अमयत, Insurance के लिए बीमा की अपेक्षा आगोय आदि लिख कर उन्होंने हिन्दी को हजारों वर्ष पीछे डफेलने की चेष्टा की है। उनका यह सौभाग्य अवश्य है कि भारतीय सविधान के प्रथम हिन्दी रूपतर में उनके कोष से ही सहायता ली गई है। लेकिन इसे हथ देश का परम दुर्भाग्य मानते हैं। इसलिए कि इस विद्वान् की भाषा को जावा, मुमावा वाले भले ही समझ ले, भारत-वर्ष की हिन्दी भाषी जनता नहीं समझ सकती। विचित्र बात तो यह है कि उनके द्वारा निमित्त शब्दों का अर्थ, बिना अंग्रेजी की पूर्ण विज्ञता के, उनके कोष को देखने पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ भी स्पष्टीकरण अंग्रेजी में ही किया गया है।

ये हैं हमारी भाषा की चितना के दो ओर छोर। एक में हम भारतवर्ष को ही कुछ अरब के रेमिस्तानों की मिट्टी डाल कर इंग्लैण्ड बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और दूसरे में वर्तमान की बिकट परिस्थित परिस्थितियों से बाँस मूढ़ कर निष्क्रम युव को पलट कर लाने का प्रयास कर रहे हैं। पटना संघित के कार्यों का लेखा जोखा अभी सामने नहीं है। फिर भी उसमें व्यक्तियों का चुनाव योग्यता के जिस मापदंड को ले कर निश्चित किया गया है उससे विशेष

अच्छी आशा नहीं बधती। सभी उसमें 'पति' ही हैं, कोई 'भाषा सेवक' भी होता तो बधती भी।

अहिन्दी भाषी जनता की सुविधाओं को दृष्टि में रख कर पारिवर्षिक शब्दों के निर्माण या चयन में साधारण जनता का ध्यान रखना जरूरी है। वर्तमान टर्किश भाषा में जब इसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी हुई थी तब वर्तमान टर्की के निर्माता स्वर्गीय कमाल अतातुर्क ने ग्राम्य बोलियों से १० हजार शब्दों का विशेष चयन कराया था। ऐसा ही प्रयत्न हमारे यहाँ भी किया जाना चाहिए। हजारों वर्षों के ऐतिहासिक संघर्ष ने आज हिन्दी का जो रूप स्थिर हो चुका है उसके स्थान पर हिन्दी नाम की कई कृत्रिम भाषाओं की सृष्टि हो रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बदलते हुए इतिहास के पृष्ठों से हमने कुछ नहीं सीखा है। यह निश्चित है कि यदि साधारण जनता के बीच प्रयास किया जाय, तो अधिकांश वे शब्द, जिनके निर्माण के लिए हमें इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, निर्मित हुए मिलेंगे। भिन्न-भिन्न पेशों से संबंधित साधारण जनता अपने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत ज्ञान के अभाव में युगों से अपना काम चला रही है। Negative के लिए 'ठंडा तार' और Positive के लिए 'गर्म तार' कहने के लिए उन्हें किसी विशेष समिति के आयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। Workshop के लिए 'उद्योगशाला' गढ़ने में विद्या-बुद्धि के ठेकेदारों को जितनी सिर खपाई करनी पड़ी है उतनी इन बेचारों को 'कठाल' के प्रयोग करने में नहीं। काष्ठालय से कठाल तक पहुँचते-पहुँचते जो युगों की साधना इन्हें करनी पड़ी है उसे हमारे 'कलम के धनी' अपनी कलम की नोक की एक फिसलन मात्र में बेकार करने पर तुले हैं। फिर भी तुराँ यह कि ऊपर से नीचे तक सभी शुद्ध प्रजातंत्री।

विशेष कला कौशल सबही शब्दों के स्वरूप में अधिकांश प्रांतों की जनता के बीच बड़ा विविध साम्य है। चारपाई का 'चूल' पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में 'चूल' ही है। दीवार की सिपाई को नापने की वस्तु का नाम 'गुनिवा' पेशावर से कलकत्ते तक है।

पराधीनता के वरदान स्वरूप मिले हुए इतर भाषाओं के शब्दों को बिना रटे, साधारण जनता किस प्रकार—गरल को अमृतवत्—निगल जाती है, लालटेन, माचिस, बकस, तम्बाकू, बाइसिकिल आदि इसके प्रमाण हैं। शब्दों के पक्षत्व का परिष्कार मानो स्वतः प्रकृति चाहती है। यदि उच्चारण सारल्य शब्द सौम्यता में कुछ भी मूल्य रखता है तो निःसंदेह साधारण जनता की भाषा सुन्दर होती है।

लिंग सबही गड़बड़ी भी बुद्धि की अजीर्णता से ही उत्पन्न होती है। सुबह से शाम तक काम में बुरी तरह उलझी हुई जनता को व्याकरण के पन्नों की ओर भाँकने का अवकाश जीवन भर नहीं मिलता। लेकिन आपने कहीं देखा है कि इस कारण उनमें कहीं 'तू तू मैं मैं' हो रही हो? अनेक भाषाओं का शब्द सगम आप उनकी भाषा में पायेंगे, लेकिन सब पूर्ण

भारतीय वेशभूषा में। 'गुनागार' की 'तुर्की टोपी' और 'लुगी' हूटी तो 'लालटेन' को 'टोप-टाई' से हाथ धोना पड़ा, जब कि पड़ी-लिखी जनता की वाणी में इनका अपना-अपना अलग पाकिस्तान है। कहने का साराश यह कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में साधारण जनता की रुचि और क्षमता का भी हमें ध्यान रखना है। 'घर का जोगी जोगडा, बाहर का जोगी सिद्ध' वाली कहावत को हमें अपने में चरितार्थ नहीं करना है।

भाषा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों की भेद नीति के सूचक आर्य-अनार्य भेद को छोड़ कर, अखिल भारतीय पमाने पर परस्पर सहयोगात्मक नीति से यदि पारिभाषिक शब्द निर्माण की समस्या को हल किया जाय तो कोई कारण नजर नहीं आता कि राष्ट्र निर्माण की इस पहिली अड़चन को हम क्यों न कुछ महीनों में ही हल कर लें ? इस समस्या के हल हो जाने पर राष्ट्रभाषा साहित्य के निर्माण दिशा में भी यदि ऐसा ही प्रयत्न हमारा रहा तो निश्चय रूप से १० वर्ष की अवधि के भीतर ही हम ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक दिशा में परमुखापेक्षी नहीं रहेंगे। नगर का मुख्य जलाशय जल-परिपूर्ण रहना चाहिए, फिर धरो की बावडिया तो भरती ही रहेंगी। 'एक हि साधे सब सधे, सब साधे सब जाय' वाली कहावत तो है ही।

अब प्रश्न उठता है कि 'म्याऊँ' कौन करे ? एकीकरण में पथ प्रदर्शन किसका हो ? यदि उत्तर दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार, तो सतोष नहीं होता। क्योंकि वह बेचारी—कोमला-गिनी—पहिले ही काफी भार के नीचे दब कर कराह रही है। उस पर भी उसका 'भूतनाथी' परिवार ! इसलिए वह १५ वर्ष के बाद—अर्थात् २०, ३०, ५० आदि कुछ भी—'कुछ करने' का 'इकरारनामा' लिख कर छुट्टी पा चुकी है। इसलिए उमे जल्दी भी नहीं है। फिर ? फिर क्या, जो काठ की बिल्ली बनाये, म्याऊँ वही करे, अर्थात् हिन्दी साहित्य सम्मेलन। यदि केन्द्रीय सरकार के राजनैतिक नखरो का असर उस पर न पड़ा हो तो सम्मेलन ही वह सस्था है जिसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित कराने के लिए विराट जनमत पैदा किया था। ऐसी स्थिति पैदा कर समर्थ राष्ट्रभाषा का गौरव भी उसको उसे ही दिलाना है। जो कुछ भी हो, पारिभाषिक शब्द निर्माण या सग्रह काल में अपनी सांस्कृतिक परम्परा, इतर प्रान्तीय जनता और जनसाधारण की कठिनाइयाँ और भाषा विज्ञान की भूलभूत प्रवृत्तियाँ जहाँ दृष्टि से ओझल नहीं की जानी चाहिए, वहाँ आज के विश्व की विज्ञानसम्भूत सक्षिप्ति और उससे उत्पन्न नई परिस्थितियाँ भी।

चित्र-मूर्ति कला

श्री श्यामसुन्दर यादव, साहित्यरत्न

अव्यक्त भावनाओं को व्यक्त करने की चेष्टा मनुष्य आदि काल से ही करता चला आ रहा है। अगम्य और अगोचर वस्तुओं को कलाकार चित्र और मूर्ति का रूप देकर सामाजिक प्राणियों को बोध देता रहा है। सृष्टि के प्रारम्भ काल से ही मनुष्य के हृदय में किसी न किसी प्रकार कला वास करती रही है। जब मानव अपनी पूर्वावस्था में था और विकास की पहली सीढ़ी ही पार कर रहा था, उस समय भी जिन खोहों को उसने अपना निवास-स्थान बनाया था, उन की भित्तियों पर कुछ वक्र रेखाओं की सहायता लेकर अपनी प्रसुप्त कला का प्रदर्शन करता था।

जब मानव 'मानव' बनने की चेष्टा कर रहा था तब वह अपने थोड़े से अनुभव के आधार पर खोहों और गुफाओं पर अपने नित्य के जीवन सम्बन्धी चित्र खींचा करता था। उस समय के मानव को न तो रंगों का ज्ञान था, न तो वह सुन्दर चित्रों की पृष्ठभूमि की ही सुन्दर रचना कर सकता था। यही कारण है कि खोहों पर गेरू और साधारण मिट्टी से बने हुए चित्र प्राप्त होते हैं। आदि-मानव अपना जीवन-निर्वाह जंगली जानवरों के शिकार पर ही करता था। अपने टेढ़े-मेढ़े एवं भद्दे हथियारों के सहारे उन पर विजय प्राप्त करता था, और उन्हीं से भरण-पोषण करता था। यही उसका नित्य का जीवन था। इसी नित्य के जीवन से सम्बन्धित चित्रों का निर्माण आदि मानव ने किया है। कहीं पर किसी बँल को, कहीं भैंसे को दौड़ाता हुआ दिखाया गया है। कैमूर की पहाड़ियों और विन्ध्याचल की गुफाओं की दीवारों पर ऐसे चित्र आदर्श रूप में प्राप्त होते हैं। विन्ध्याचल की खोदाई में भी कुछ मूर्तियाँ प्रस्तर-काल की प्राप्त हुई हैं। रियासत रामगढ़ में कुछ गुफाओं पर बने हुए आदि मानवों के चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं जिनमें साधारण गेरू के रंग का प्रयोग किया गया है। जंगली जन्तुओं के बीच मनुष्य अनेक कष्ट सहन करता हुआ शिकारों पर विजय प्राप्त करता है और उन्हीं के मांस, रक्त के सहारे अपनी जीवन-नीका को खेता हुआ आगे बढ़ता है।

मनुष्य-विज्ञान के आधार पर छोटे-छोटे बच्चों की प्रकृति का यदि अध्ययन किया जाय तो हमें पता लगता है कि बाल्यकाल से ही कला का ईश्वर प्रदत्त गुण बच्चों में विद्यमान रहता है। गीले आटे से चिड़ियाँ, शेर आदि की मूर्तियों का निर्माण करके बच्चा दूसरों को भय दिखाता है। धूल के चिकने घरातल पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ खींच कर बछड़ा, बँल, मुन्ना आदि की सजाएँ

देता है। पड़े हुए कागजो अथवा पुस्तको पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओ के सहारे जो कुछ भी चाहता है, बनाता है। अवस्था-प्राप्त लोग भले ही उसकी इस कला को न समझे, पर वह स्वयं प्रसन्न हो कर सूचित करता है कि मैंने कुशल कलाकार का कार्य किया है। पाठशालाओ में छोटे बच्चे मास्टर साहब को चित्रकला की ओर अधिक आकर्षित करते रहते हैं। वे मिट्टी के खिलौने अथवा कागज पर साधारण स्फुट रेखाओं के सहारे चित्र बनाने में अपनी कुशलता एवं रुचि का परिचय देते हैं। मिट्टी के भट्टे आकार में उन्हें सुन्दर मूर्ति का अनुभव होता है। रेखाओ के सहारे वे कुछ गोल मटोल बना कर शुद्ध मानव चित्र का बोध दिलाते हैं। इन कर्तव्यों से भली प्रकार जाना जा सकता है कि यह कला ईश्वर प्रदत्त है, जो समय और समाज में अनुकूल वातावरण पा कर उगती और बढ़ती जाती है।

यद्यपि प्राचीन काल के अधिक आदर्श रूप चित्र हमें प्राप्त नहीं हैं तो भी जितने चित्र मिलते हैं, उनसे कला का पूर्व रूप तो ज्ञात होता ही है, जैसे मानव ने विशालकाय पत्थरो के टुकड़ों से मृह-निर्माण किया था उसी प्रकार काजल और गेरू जैसे साधारण रंगों से अपनी कला-वृत्ति का परिचय भी दिया था। ईसा से ३०० वर्ष पूर्व के प्राप्त चित्रों से स्पष्ट होता है कि आदि काल के मानव की चित्रकारी से यह युग कुछ अधिक उन्नति कर चुका था। रामगढ़ की पहाडियों में जोगीबारा की गुफा के चित्रों से स्पष्ट होता है कि इस समय की चित्रकला पहले से बहुत आगे है और शिकारी मनुष्यों के बाद की है। सभी चित्र कज्जल से बनाये गये हैं और अब अस्पष्ट भी हो चले हैं, पर अब भी हमें प्राचीनता का आदर्श देने के लिए कम नहीं है।

प्राचीन काल के आदर्शों को देख कर हमें यह मालूम होता है कि वह सभी चित्र भारत के 'सभ्य' होने से पहले के हैं। धीरे-धीरे भारतवर्ष में सामाजिक जागृति हुई, रहन-सहन, भोजन-वस्त्र सब में परिवर्तन हुये। समय के साथ कला ने भी अपना रूप बदला। उस समय के मानव को पत्थरो के भवन और हथियार बनाने की योग्यता प्राप्त हो गई थी। साहित्य निर्माण के साथ-साथ उसमें चित्रकला को भी यत्र-तत्र स्थान दिया जाने लगा था।

चित्रकला की उत्पत्ति के विषय में जो लेख प्राप्त होते हैं, वे बड़े मनोरंजक हैं। किसी राजा के मृत पुत्र का चित्र सब से पहले ब्रह्मा ने बनाया था और उसी चित्र में जीव का संस्कार कर राजा को संतोष दिया गया था। ब्रह्मा की यह कला महान कला की द्योतक है कि राजा के मृत पुत्र और चित्रलिखित पुत्र में किंचित भेद न आने पाया। आदि कर्त्ता ब्रह्मा को जान कर हमें कला की प्राचीनता और पवित्रता का बोध होता है। ऋग्वेद में भी अग्नि देव का चित्र चमड़े पर बनाने का संकेत है। रामायण-काल में भी चित्रकला अपनी उन्नत दशा को प्राप्त थी, ऐसा वर्णनो के आधार पर कहा जा सकता है। रामायण में आये हुए ऋषि अश्वत्थ, राज्ञ्य प्रासाद, यज्ञशालाएँ आदि की भित्तियाँ सभी चित्रों से सुसज्जित बताई गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि रामायण काल में ही चित्रकला बहुत आगे बढ़ चुकी थी।

महाभारत काल में भी चित्रकला की उन्नति के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जैसे उषा और चित्रलेखा की कहानी, जिसमें उषा ने राशि में एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में आये हुए राजकुमार पर वह मनुष्य हो गई थी। अपनी इस दशा का वर्णन उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से किया। चित्रलेखा ने सभी राजकुमारों का चित्र निर्माण किया। जब स्वप्न में देखे हुए राजकुमार (कृष्ण के यौव अवस्था) का चित्र देखा तो तुरन्त पहचान कर चित्रलेखा से बातलाया। इससे प्रकट होता है कि महाभारत काल में भी चित्रकला का अधिक महत्व था।

“विष्णु धर्मोत्तर पुराण” में भी चित्रकला की विवेचना मिलती है। जिस खण्ड में चित्रों का वर्णन किया गया है उसका नाम ही ‘चित्रसूत्र’ रखा गया है, जिसमें सामाजिक चित्र और वेद-भूषा पर अधिक विचार किया गया है। किस ऋतु में कैसे चित्र का निर्माण करना चाहिये, मनुष्य को कैसे वस्त्र धारण करना चाहिये और कैसे चित्रों में किन-किन रंगों का प्रयोग करना चाहिये आदि का पूरा विचार किया गया है।

‘उत्तररामचरित’ तो चित्रों से ही आरम्भ किया गया है। राम के बाल्यकाल से ही कथाएँ चित्रों में दिखाई गई हैं। इस समय के दूसरे रचे गये ग्रन्थों में चित्रकला पर विशेष रूप से लिखे गये लेख मिलते हैं। उस समय के लेखों से यह प्रतीत होता है कि सभी सभ्य समाज के प्राणी एव राजकुमारों को चित्रकला सीखना आवश्यक होता था। वात्स्यायन ने भी अपने ग्रन्थ कामसूत्र में चित्रकला पर विधिवत् प्रकाश डाला है, चित्रकला में रंगों के योग और भ्रांति-भ्रांति के नियमों पर विस्तार के साथ लिखा है। बाद के बने हुए बौद्ध शैली के चित्रों में वात्स्यायन जी के नियमों की पूरी छाप है।

प्राचीन भारत के चित्रकला विषयक प्रेम का जो कुछ उदाहरण हमें प्राप्त होता है, वह या तो कहीं-कहीं बने हुए भित्ति-चित्रों से अथवा ग्रन्थों के वर्णनों से। पर रामायण-महाभारत काल के बाद हमें चित्रकला और मूर्तिकला के अधिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब तक केवल आश्रमों तथा मण्डपों के आये हुए वर्णनों में कला की स्थान मिलता था और कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूप से कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तकों में भी इस कला को स्थान दिया है।

ऐतिहासिक आधार पर यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल के लम्बे युग के बीतने पर जैन धर्म का उत्थान हुआ और उस समय धर्म के उत्थान के साथ-साथ समाज में परिवर्तन होने के कारण कला में भी विशेष परिवर्तन हो गया। जैन धर्म के समय के अनेक चित्रकला सम्बन्धी उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जिनके देखने से यह प्रकट होता है कि जैन धर्म के विस्तार के साथ-साथ, चित्रकला का भी क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चला था और कला अपनी पूर्णता पर पहुँच चुकी थी। जैन साहित्य की सभी पुस्तकें ताल पत्रों पर लिखी मिलती हैं। इन पुस्तकों में स्वप्नान्दरो, जो जैन सम्प्रदाय की एक शाखा है, का वर्णन विस्तार के साथ प्राप्त होता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया। सभी चित्र केवल स्थायी से बनाये गये

हैं। चलते हुए चित्र भी शिथिल-से दिखाई पड़ते हैं। चित्रों की बनावट ऐसी है, जिसमें गतिशीलता है ही नहीं। जो चित्र प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं, वे जैसे ससार की प्रगति से दूर हैं, केवल काल्पनिक चित्रों के आधार पर ही उनकी रचना की गई है। खींची गई रेखाएँ मोटी और भद्दे ढंग की हैं।

जैन-धर्म धीरे-धीरे भारतीयों के लिए एक बोझ-सा लगने लगता है और वह केवल ढोंग मात्र रह जाता है। उस समय जनता की कुछ अनिच्छा-सी जैन धर्म की ओर से हो जाती है। उसी समय महात्मा बुद्ध ससार को अपना आदर्श देने तथा जैन धर्म से ऊँची हुई जनता को बोध देने पहुँचते हैं। बुद्ध-धर्म के उत्थान के साथ कला और साहित्य में एक नवीन जागृति का युग आया, एक नये समाज का निर्माण हुआ। यह समय भारतवर्ष में कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। बौद्ध काल में चित्रकला अपनी चरमावस्था तक पहुँच चुकी थी जिसका उदाहरण हमें अजन्ता की गुफाओं के भित्ति-चित्रों से प्राप्त होता है। यद्यपि उस समय के भित्ति-चित्र मद्रास, बम्बई, ग्वालियर में भी प्राप्त हुये हैं, पर जो विशेषता अजन्ता को मिली है वह किसी अन्य को नहीं। अजन्ता की चित्रकला केवल भारत को ही नहीं गौरव प्रदान करती बल्कि सम्पूर्ण ससार को अपने युग का आदर्श देती हुई गौरव प्रदान करती है।

अब तक वैदिक काल के पूर्व के जो चित्र प्राप्त होते हैं उनमें नित्य के जीवन सम्बन्धी चित्र (शिकार और शिकारी) ही चित्रित किये गये हैं। बौद्ध धर्म के उत्थान के समय बौद्ध भिक्षु केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि ससार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए गये। वर्णन की अपेक्षा मूर्ति एवं चित्रों का प्रभाव विशेष पड़ा करता है। इसी नियम के आधार पर बौद्ध मठों, बिहारों और गुफाओं पर चित्रों का ही महारा लिया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार में जो हाथ चित्रों का रहा, वह वर्णन का नहीं रहा। इसलिए इस काल में मूर्ति और चित्रकला का बहुत अधिक प्रचार हुआ। भारत के बौद्ध भिक्षु कलाकार भी थे जो केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी मूर्ति और चित्रों की रचना कर के, बौद्ध कालीन कला का परिचय देते हैं। उन चित्रों का विषय गौतम बुद्ध के जीवन के सम्बन्ध का है, जैसे सिद्धार्थ विरक्त के भाव में तल्लीन हैं, उनकी मुखाकृति यह सूचित करती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके सर पर पड़ा है जिसे दूर करने का कोई साधन उन्हें शीघ्र नहीं प्राप्त हो रहा है। दूसरे स्थान पर गौतम बुद्ध भी घर से निकल रहे हैं, चेहरे में गम्भीरता लक्षित होती है। उनकी स्त्री राहुल को साथ लिये हुए सो रही हैं, राजगृह की दास-दासियाँ भी सो रही हैं। उस समय घर का किसी प्रकार का मोह न रखते हुए बुद्ध जी राज्य-प्रसाद छोड़ देते हैं। इन चित्रों के निर्माण में कलाकार की यही कुशलता है कि उनमें केवल बाह्य आकार का ही सुधार नहीं किया गया है बल्कि आन्तरिक भावनाओं का चित्रण करना ही कलाकार का मुख्य ध्येय रहा है। गौतम बुद्ध जी जब तपस्या में लीन रहते हैं उस समय कामदेव अपनी विशाल सेना ले कर बुद्ध जी के परीक्षार्थ पहुँचता है। इस चित्र में कुशल कलाकार ने मनोभावनाओं का चित्रण बड़ी सुन्दरता से किया है। कहीं पर तो कामदेव भयकर बेवचारी

कुछ दूतों से बुद्ध की समाधि तोड़ना चाहता है और कहीं पर सुन्दर कामिजियों का रूप दे कर बुद्ध जी को पथ-भ्रष्ट करने की चेष्टा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इन अनेक प्रयत्नों से बुद्ध जी की अटल और अडिग समाधि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उनकी मूर्ति को देखने से पता चलता है कि कामदेव के ये सब प्रयत्न बुद्ध जी के लिए 'नहीं' हो रहे हैं, न तो उनकी मुखाकृति से इन वृत्तियों के प्रति लोभ उत्पन्न होता दीख पड़ता है और न घृणा। सभी चित्र अपने-अपने स्थान पर सुन्दर, मनोहर बन पड़े हैं। इन चित्रों में स्त्रियों का पक्षि में खड़ा होना तथा बालों की भृंगारिक रचना प्रशंसनीय है। अधिक मात्रा में चित्रों का निर्माण इतना सुन्दर हुआ है कि जैसे अभी बोलना चाहते हो। यह कलाकार की विशेष सफलता का द्योतक है। हाथों की बनावट से याचना, सेवा, विनय, श्रद्धा आदि मनोभाव स्पष्ट लक्षित होते हैं। इस प्रकार बुद्ध कालीन चित्रकला पहले और पीछे के युग में स्थान रखती है।

धीरे-धीरे बौद्ध धर्म का अधःपतन होने लगा और ब्राह्मण-धर्म एक अपना नया रूप ले कर उगने-बढ़ने लगा। ब्राह्मण धर्म में इस समय उपासना मूर्तियों तक सीमित हो गई थी और भारतवर्ष पर धन के लालची मुसलमानों ने आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था जिससे भारत-भूमि का वातावरण दूषित होने लगा था। हर स्थान पर उपासना का क्षेत्र मन्दिर और मूर्तियों तक ही रह गया था। इस युग में मन्दिर और मूर्तियों का निर्माण विशेष प्रकार हुआ। सभी कलाकारों का ध्यान मूर्ति-रचना की ओर गया। भगवान के 'अवतार' में ब्राह्मण-धर्म का विश्वास अटल था। यही कारण है कि भगवान के अवतार सम्बन्धी रचनाएँ होती रही। मूर्ति ही भगवान के बोध का एकमात्र सहारा था। यही कारण है कि कलाकारों ने सुन्दर से सुन्दर मूर्ति की रचना इस युग में की।

फिर बीच के पाँच सौ वर्ष का समय, जब कि मुसलमान राज्य-लोभ से भारत में टिकने लगें, कला की दृष्टि से बड़ा फीका रहा। हिन्दू और यवनों के भिन्न मत होने के कारण दोनों के रहन-सहन में बहुत अन्तर था। इस युग में साहित्य और कला का क्षेत्र सूना पड़ा रहा और किसी प्रकार की कला सम्बन्धी खोज और उन्नति न हो सकी।

मुगलों के आक्रमण के पश्चात् जब भारतवर्ष में अकबर के समय से मुसलमानों का राज्य दृढ़ हो गया, यवन राज्य विस्तार के साथ धर्म-विस्तार की आकांक्षा भी रखने लगे। हिन्दू जनता दोनों प्रकार से दब-सी गई। उसका धन-धर्म दोनों लूटा गया। कबीर जैसे साहित्यकार भक्त कवि ने दोनों धर्मों को मिलाने की चेष्टा की, पर दोनों में बराबर समय के साथ कटुता बढ़ती ही रही, कम न हुई। हिन्दू जनता निराश थी। उसके सामने अँधेरा छाया हुआ था। उस समय निराकार परमेश्वर से आशा छोड़ कर वह सगुण रूप की ओर झुकी। सगुण रूप में राम और कृष्ण में विश्वास रक्खा। साहित्यकारों ने धर्म की इस उथल-पुथल पर एक रूप निश्चित किया और समाज को सगुणोपासना की ओर प्रेरित किया। जनता के सगुण रूप में अदम्य विश्वास होने के

कारण कलाकारों में भी आगूति हुई। उन्होंने राम और कृष्ण की मूर्ति का ऐसा रूप दिया जो अकसर के लिए अधिक सरल और बोधवन्म हुआ। इस युग में राम-कृष्ण की मूर्तियाँ भालु और पत्थर दोनों की रची गईं। इस युग की मूर्ति कला में एक नवीनता भी जो पिछले युगों से भिन्न थी।

समाज के विचार, रहन-सहन जिस प्रकार बदलते हैं उसी प्रकार साहित्य और कला में भी परिवर्तित रूप पाये जाते हैं। जब-जब समाज में उथल-पुथल होता है, साहित्य, संगीत, कला में भी परिवर्तन हो जाता है। पन्द्रहवीं शताब्दी इसके लिए प्रसिद्ध है। हिन्दुओं में मूर्तिकला को प्रोत्साहन मिला और यवनो ने चित्रकला को, जिस पर बाहरी राष्ट्रों का भी प्रभाव था। हिन्दुओं में कृष्ण और राम के जीवन से सम्बन्धित अनेक चित्रों की रचना हुई। समुपोपासक प्रकारक भक्तों के चित्रों की माँग बराबर बढ़ती गई। संगीत की उत्पत्ति के साथ ही राग माला सम्बन्धी चित्र बनाये गये। इस युग में राजस्थान में इस कला की बराबर वृद्धि होती रही जो अपनी अलग नवीनता के साथ समाज के सामने आई है। राजस्थानी शैली के चित्र अधिक चटकीले रंगों से बनाये गये हैं। राजस्थानी कलाकारों ने मुगल शैली के कलाकारों से बहुत कुछ सीखा और चित्रकला पर समय और समाज का अधिक प्रभाव पड़ा।

भारतवर्ष में जब मुगलों का राज्य स्थापित हो गया उस समय मुगलों की कला भारतीय कला से कुछ भिन्न ही थी, पर समय के प्रभाव से दोनों कलाओं ने धीरे-धीरे आपस में मिल कर अपना एक नया रूप निश्चित ही कर लिया जिसको यदि मुगल शैली की कला कहा जाय तो अनुचित न होगा। मुगलों का संस्थापक बाबर ही सब से बड़ा कला प्रेमी और कला का आलोचक था। फारस के कलाकार 'बिहिज़ाद' की चित्रकला की उसने आलोचना लिखी है। मुगलों के समय भारत में जो चित्रकला फली-फूली, उस पर मुगल शैली का पूरा प्रभाव है। अकबर के समय दोनों कलाओं से मिलित कला का जन्म हुआ और जहाँगीर के राज्य काल में भारतीय कला अपनी परिपक्वता को प्राप्त हो चुकी थी। औरंगजेब केवल धार्मिक प्रकार में ही पड़ा रहा, इस कारण उस समय कला का अवनतन हो चुका था।

'आइने अकबरी' से प्रकट होता है कि अकबर का दरबार भारतीय, ईरानी दोनों प्रकार के कलाकारों से भरा पड़ा था। उसमें कई कलाकार जो बाहर से आये थे वर्णित हैं। भारतीय तथा बाहरी कलाकारों ने जो रूप चित्रकला का दिया वह केवल मुगलों के राज्य-प्रासादों के निर्मित आलेख तथा दरबार तक ही सीमित रह गया। मुगलों के समय प्रायः व्यक्ति-चित्र ही बनाये गये। ऐतिहासिक घटनाओं, आखेट, युद्ध, पशु-पक्षी, फल-फूल का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। जहाँगीर के समय चित्रकारों की संख्या अधिकतर हिन्दुओं की थी, फिर भी धार्मिक चित्रों की रचना कुछ भी नहीं हो सकी। प्राकृतिक चित्रों की रचना इस समय प्रायः हुई। सभी चित्रकार जहाँगीर के प्रकृति-प्रेम के ही सम्बन्ध में सूक्ष्म निरीक्षण करते थे और विविध प्रकार के पशु-पक्षियों का विषय करते थे। प्राकृतिक चित्रों की रचना इतनी अधिक संख्या में हुई कि

धूरा ग्रन्थ तैयार हो गया है। मुगल कालीन इमारतों को देख कर पता चलता है कि मुगल राजाओं के समय हाशिये की डिजाइन का बड़ा प्रचार था। सभी इमारतों में इसका प्रयोग प्रायः हुआ है और हाशिये की सजावट की कला अपनी पूर्णता को पहुँच चुकी थी।

मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य सम्पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित हो जाता है। भांगत की कला और साहित्य दोनों पर पाश्चात्य सभ्यता का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुगल कालीन कला लुप्त हो चली थी। लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में कुछ कला का पिष्टपेषण पहले की ही भाँति हो रहा था, पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण धीरे-धीरे मुगल कालीन कला लुप्त हो चली।

आधुनिक युग ने जिन कलाकारों की उत्पत्ति की, उन्होंने अपनी भारतीय चित्रकला को भुला दिया। बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों में यद्यपि चित्रकला के स्कूल खोले गये, पर कला की कुछ उन्नति न हो सकी क्योंकि अध्यापकों का विचार पाश्चात्य कला के ही पक्ष में है। यही कारण है कि कालेज के विद्यार्थियों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। बंगाल प्रान्त में भी चित्र कला सम्बन्धी स्कूल खोले गये हैं। यहाँ के चित्रकारों में कुछ नवीन जागृति हुई है जिनमें यामिनी राय, नन्दलाल बोस, गगनन्द्रनाथ ठाकुर आदि को बड़ी ख्याति मिली है। आधुनिक युग के ये प्रतिभाशाली चित्रकार चित्रकला को सफल बनाने में समर्थ हुये हैं। जैसी चित्रकला का दर्शन हमें अजन्ता की गुफाओं में होता है वैसी ही भावपूर्ण रचनाएँ इन चित्रकारों ने की हैं। धीरे-धीरे भारतीय कला क्षेत्र से पाश्चात्य कला का प्रभाव दूर हो रहा है। बंगाल स्कूल के इस आन्दोलन से देश के चित्रकारों में एक नवीन जागृति हुई है। गुजरात में भी कुछ कलाकार ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने इस नवीन आन्दोलन से जागृति प्राप्त कर कुशल चित्रकार का कार्य किया है। 'बम्बई आर्ट स्कूल' के विद्यार्थी भारतीय चित्रकला से बहुत दूर हो गये हैं क्योंकि उन पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है।

आधुनिक काल की चित्रकला का भली प्रकार से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस समय की चित्रकला भारतीयता से दूर हो चली है। व्यर्थ के चित्रों की रचना की जाती है, जिससे कला की उन्नति एक-सी गई है। कृष्ण और गोपियों, साधारण प्रेमी और प्रेमिकाओं के व्यर्थ के चित्रों की काल्पनिक रचना कर चित्रकला को बदनाम किया जा रहा है। कुछ चित्रकारों में धीरे-धीरे नवीन जागृति का प्रभाव पड़ा है और धीरे-धीरे वे विकास की ओर जाने लगे हैं। हिन्दी में चित्रकला पर बहुत कम ग्रन्थ आधुनिक काल में लिखे गये हैं। कुछ ग्रन्थ चित्रकला पर लिखे गये हैं पर वे केवल पाश्चात्य सभ्यता की कला के अनुकरण मात्र हैं।

चित्रकला का क्षेत्र जैसा भारत का दूषित हो गया है, उस प्रकार यद्यपि मूर्तियों का नहीं हो पाया, फिर भी मूर्ति कला पर भी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। दक्षिण भारत के कलाकारों ने भारतीय मूर्ति कला को जीवन दिया है और किसी प्रकार उसे जीवित रखने

को सचेष्ट रहे हैं। हम भारतीय कला प्रेमी उनके कृतज्ञ हैं। नटराज प्रभु की मूर्ति की प्रतिमा दक्षिण भारत की ही देने हैं, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियों का स्मरण दिलाती है। इस समय प्रसिद्ध नगर विजयनगर में मूर्ति कला को अच्छा प्रोत्साहन मिला है।

पर जो गर्ति हम भारतीयों की मूर्ति कला, चित्रकला की हैं, उससे भारत में कला का उत्थान न हो सकेगा। दिन प्रति दिन हमारी कला दूसरों के पैरों के नीचे रौंदी जायगी। हमें चाहिये कि पाश्चात्य सभ्यता के 'भूत' को अब जहाँ तक साथ लाये हैं, वही छोड़ दें। हमारे पास प्रचुर मात्रा में साधन हैं, उदाहरण हैं, जिनसे भारतीय कला को आधुनिक युग में उन्नति मिल सकती है। कलाकार ध्यान दे कर ऐसे ग्रन्थ तथा चित्र और मूर्ति की रचना में लग जायें जिनकी नींव प्राचीन भारतीय शैली पर हो न कि ब्रिटिश राज्य में बने ग्रन्थों, चित्रों के नियमों पर। वह हमारे लिए विष का कार्य कर रही है जिससे भारतीय कला प्रति दिन गिरती ही जायगी।

आधुनिक मलयालम साहित्य की रूपरेखा

सुश्री आर० माधवी मेनन, हिन्दीरत्न

अंग्रेजी साम्राज्यवाद की राजनैतिक सांपत्तिक तथा मानसिक पराधीनता की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय चेतना की लहरें बंगाल, पंजाब तथा महाराष्ट्र से उठ कर समस्त उत्तरापथ में व्याप्त हुईं तो उनसे विन्ध्य तथा सह्याद्रि-रेखाएँ बच कैसे सकती हैं ? अतः इस मुक्ति-भ्रम का स्पर्श पाकर केरल के जीवन व साहित्य दोनों ने नवोन्मेष का अनुभव किया। केरल ने अपनी सकुचित प्रान्तीयता का पुरातन बोला उतार फेंका तथा राष्ट्रोत्कर्ष की उस रागाश्रुण उषा का सोत्साह स्वागत किया। यही है मलयालम साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ मानना होगा।

रचनात्मकता, कर्मण्यता, नैतिक आदर्श इन सांस्कृतिक त्रिमुखी धाराओं के रूप में नव जागरण की अनुभूति अभिव्यक्त हुई जिसने पाश्चात्य सस्कार-विडम्बना की धुंध से भारतीय जीवन के निजत्व को म्लान होने में बचाया। केरलीयों के जीवन की तरह केरली साहित्य में भी मौलिक शक्ति-संचार के श्रेय की अधिकारिणी यही है। यो आधुनिक साहित्य ने यात्रिक अनुगति की जगह नूतन, रचनात्मक मानदंड स्वीकार किया तथा जनता की अलस, निष्क्रिय चित्तवृत्ति को नीति-भूत तथा आदर्श कर्म-पथ की ओर उन्मुख किया।

विश्व के अन्यान्य साहित्यों की तरह मलयालम में भी काव्य क्षेत्र में इस नवोत्थान के प्रथम प्रभावकारी दर्शन हुये। युग-प्रवर्तक तीन महाकवियों की उज्ज्वल सेवाएँ एक साथ, एक ही समय आधुनिक मलयालम साहित्यको प्राप्त हुईं। वे हैं कोच्चि तथा मद्रास सरकार से सम्बन्धित और उत्तर भारतीय श्रेष्ठ संस्थाओं से अभिनन्वित महाकवि बल्लत्तोल नारायण मेनन, स्वर्गीय कुमार आझान तथा स्वर्गीय उल्लूर एस० परमेस्वरय्यर। आधुनिक पद्य-साहित्य-सौध के ये तीन स्तम्भ माने जाते हैं। आज यद्यपि अनेक कवियों के भार से मलयालम साहित्य की रीढ़ झुकती जा रही है फिर भी इन सब के खंडा तथा पोषक इन महाकवियों की रचनाएँ आधुनिक साहित्य भंडार की अमूल्य तथा बुनियादी निधियाँ कही जा सकती हैं।

साहित्य में जीवन के मर्मस्पर्शी निकटत्व को स्थापित करने का प्रयत्न बल्लत्तोल ने अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक किया है। राष्ट्रीय आदर्शों की व्याख्या करते हुए जनता में देश-प्रेम तथा ऐक्य-भावना का विकास बल्लत्तोल की रचनाओं के द्वारा सफलता से संपन्न हुआ अकिंष्ट भाषामाधुर्य तथा जग-जीवन की रागात्मक अनुभूतियों की सजीव चित्रण-शुभलता के कारण राजकवि बल्लत्तोल की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई।

महाकवि आशान की प्रारम्भिक रचनाओं में जीवनके आदर्श-स्तर की उत्कृष्टता की भाँकी अधिक दिखाई देती है। फिर भी जिस प्रकार बल्लत्तोल काव्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आजादी के सत्याग्रही योद्धा रहे उसी तरह सामाजिक बन्धनों के विरुद्ध आशान ने भी सफल निर्घोष किया है। निरी भौतिकता से ऊपर उठाकर काव्य को आध्यात्मिक सुगंध से सुरभित करने का श्रेय आशान को ही प्राप्त है। तृतीय महाकवि उल्लूर आर्ष भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष के गायक रहे हैं। अतः श्री हर्ष तथा माघ की कला के साक्षक जब महाकवि की ओर बहुमत की अपेक्षा अल्पवर्ग की अधिक रक्षान स्वाभाविक ही है। साहित्य तथा संस्कृति के बहुमुखी विकास से उल्लूर का सहयोग सर्वाधिक प्रशंसनीय है।

इन्ही दिनों अंग्रेजी तथा उत्तर भारत के प्रमुख प्रांतीय साहित्यों का संपर्क इसे प्राप्त हुआ। रवि बाबू, बकिमचन्द्र तथा प्रेमचन्द की कृतियाँ मलयालम में अवनीर्ण होने लगी। साथ ही अंग्रेजी साहित्य के जरिए विश्व-साहित्य की नवीन विचारधाराओं, परिष्कृत मानदण्डों तथा प्रतिपादन शैलियों ने भी मलयालम साहित्य को न्यूनाधिक प्रभावित किया। राजनैतिक तथा सामाजिक बन्धन-मुक्ति के लिए समर छेड़ने वाला साहित्य अब विचार-स्वातन्त्र्य की आवाज बुलंद करने लगा। इसे अंग्रेजी साहित्य के गठबन्धन का नतीजा कह सकते हैं।

गल द्वावश सबत्सरो के अन्दर मलयालम साहित्य में जो क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित हुआ है वह विस्मयावह हो है। काव्य में शुद्ध कला या आनन्द की जगह उपयोगितावाद की प्रधानता देखी जाने लगी। जीवन के मृत्यु से अधिक आवश्यकतावाद प्रबल हो उठा। काव्य शास्त्र के अचल नियमों की कठोरता के मृदुल बनते ही कलाकारों ने उन्मुक्त रचनात्मक उन्मेष का अनुभव किया। कला-जगत में शुष्क पांडित्य का प्रभाव क्रमशः पराभव में परिणत हुआ। विचार-स्वातन्त्र्य की उग्र माँग से कलाकार कहीं-कहीं चिन्तन की अराजकता से अभिसप्त हुये।

यों मलयालम साहित्य को इस नवीन पथ पर अग्रसर करने वाले अग्रदूत केरल के युवा कलाकार ही रहे। इन कलाकारों में परिवर्तन की उत्कट अभिलाषा लिये उसके लिए अश्वात ष बृह नेतृत्व प्रदान करने वाले कवि तिलक जी० शंकर कुरूप का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि जनसाधारण के लिए सर्वथा अपरिचित वस्तु व व्यञ्जना पद्धति का ही प्रयोग क्षीमान कुरूप ने किया है, तथापि जिज्ञासु पाठकों में क्षीघ्र ही अपनी कला पटुता की धाक जमाने में वे समर्थ हुये और आज तो अनेक युवा कलाकारों द्वारा साहित्य में कविवर कुरूप का व्यापक अनुकरण भी होने लगा है।

शंकर कुरूपजी के पाठक आज भी न्यून ही हैं क्योंकि उनकी रचनाएँ प्रज्ञा-मूलक रही हैं। रहस्यवादी तथा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के प्रयोक्ता तथा अभ्यस्त कविवर कुरूप जन-गण-सुलभ बोध-बीधि पर उतरने में दुष्करता का अनुभव करते रहे। फिर भी उन्होंने

जीवन की उष्णता का स्वागत करते हुए जनवादी रचनाएँ भी की हैं। लेकिन उनकी भावात्मक निगूढ़ता हर जगह अपना रंग दिखा ही देती है।

प्रत्येक क्षेत्र व विषय में जनवाद वर्तमान युग का नारा है। आधुनिक मलयालम साहित्य भी बारह खाने इसे अपना चुका है। काव्य-कला को जग-जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रथम प्रयास सफलतापूर्वक राजकवि बल्लत्तोल द्वारा हुआ, यह निर्विवाद है। समकालीन कवि जब अपनी रचि का आरोप जनता के न्यून पक्ष पर ही कर पा रहे थे तब बल्लत्तोल ने ही राष्ट्रनाडी की घडकन के साथ ताल बेंकर लक्ष-लक्ष केरलीय जन-मन की कला-तृषा को उत्तेजना व तृप्ति दोनों प्रदान की थी।

बल्लत्तोल ने जिस प्रगतिवाद का श्रीगणेश किया था उसे अकाल मरण का वरण करने वाले कविवर चडपुषा कृष्णपिल्लै, एम० ए० की कृतियों द्वारा प्रीतिता प्राप्त हुई। आधुनिक केरल के सर्वाधिक प्रिय कलाकार थे चडपुषा। शून्य गहनता, जीवन स्पर्शी भावों की मर्मव्यजना, भाषालालित्य तथा सर्वोपरि प्रतिपादन सारल्य आदि प्रगतिवादी जनगीतो की सभी खूबियाँ कविवर चडपुषा की काव्य प्रतिभा में पुजीभूत थी। किंतु आलोचकों के तिवस विमर्शन तथा अवहेलना तक के शिकार भी हुये स्वर्गीय चडपुषा ही। कारण उनकी अपूर्ण कलाप्रवणता नहीं बल्कि विरोध का अतिवाद था। प्रारंभ में आदर्शवादी चडपुषा फिर घोर यथातथ्यवादी के रूप में जीवन के मूल्यों, आध्यात्मिक चिंतनो तथा कार्य-संस्कारों की खिल्ली तक उड़ाने लगे। यो आदर्शवादी आखिर भविष्यवादी (Futurist) बने।

मलयालम पद्य-साहित्य अपनी निरत अभिवृद्धि की ओर अग्रसर है। वर्तमान युवा पीढ़ी का सगठित परिश्रम इसका साक्षी है। इस नवीन गण के चंद गणनीय कलाकारों से तो बड़ा-बड़ी आशाएँ हैं। किंतु वर्तमान काव्य-धारा अपनी कमजोरियों से भी सर्वथा मुक्त नहीं कही जा सकती। आज की रचनाएँ निश्चित व्यवस्थित आलोचनात्मक शास्त्रीय मान्यता स्वीकार नहीं करती तथा गेय प्रणाली भी श्रृंखलाबद्ध नहीं कही जा सकती। अतः पूर्व परंपरा के मजे हुए अनेक पाठकवृन्द इन रचनाओं के आस्वादन में एक अप्रकृत स्तब्धतावस्था (Stagnation) का अनुभव करते हैं। आज भी उन्हें बल्लत्तोल प्रभृतियों की कविता-सरणी से चिपके रहना पड़ रहा है।

पद्यशाखा की श्रीवृद्धि के लिए पूर्व कवियों ने सुबूढ़ नींव तैयार कर रखी थी, लेकिन यह सुकरता गद्य को प्राप्त नहीं थी। खड़ी बोली गद्य की तरह अंग्रेजी शासन तथा शिक्षा-प्रसार ही मलयालम गद्य-साहित्य के विकास का मूल हेतु है। "केरल-कालिदास" के नाम से प्रख्यात "केरल वर्मा बलिय कोयिस्तबुरान" ही नवीन गद्य-साहित्य के जनक माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक समिति के अग की हंसीयत से उन्होंने शिवप्रसाद सितारे हिंद अथवा बाबू इयामसुन्दरदाम की तरह छात्रों के लिए उपन्यास, निबंध, जीवनी, शास्त्रीय विवेचन आदि विविध गद्यांगों की सृति,

की। उसी तरह उनके भागिनेय “केरलपाणिनि” नाम से प्रसिद्ध श्रीमान राजराज वर्मा ने भी साहित्य तथा विशेषतया गद्यशास्त्र की बहुमूल्य सेवा की है।

“केरलीय काहिल है” इस कथन को नितांत निराधार सिद्ध करते हुए गत तीन-चार दशकों में मलयालम गद्य-साहित्य के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण अगो का प्रशासनीय विकास हुआ। सर्वश्री सी० बी० रामन पिल्लै, चन्तु मेनोन प्रभृति ने उपन्यास-क्षेत्र में अक्षुण्ण कृतियाँ भेंट की हैं। मलयालम का कहानी साहित्य तो किसी भी प्रातीय साहित्य से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखता है। जीवन-चरित्र भी निराशाजनक नहीं हैं। लेकिन यह लज्जा के साथ स्वीकारना ही है कि आत्मकथा, यात्रा, विज्ञान, शासन, भौतिक शास्त्र, आधुनिक दर्शन आदि विभागों में गर्व करने योग्य प्रगति से इस बीसवीं सदी में भी मलयालम साहित्य वंचित है। नूतन वैज्ञानिक विषयों का तो स्पर्श भी नहीं हो सका है। इस के लिए मलयाली नहीं बल्कि मलयालम के सर्वतोमुखी विकास के उत्तरदायी विश्वविद्यालय ही अपराधी कहे जा सकते हैं।

साहित्य के विकास में अनूदित रचनाओं का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री की ओर अप्रसर आधुनिक विश्व भौगोलिक, शासनमूलक तथा मानसिक एकता की साधना में लगा हुआ है। इस “वसुधैव” भावना के अनुसार विश्व भर में व्याप्त मानव-सागर की समस्त बुनियादी समस्याएँ एक हो ही सकती हैं। ऐसी स्थिति में इतर राष्ट्रों की चिन्तन-प्रणाली तथा साहित्य-संपत्ति का मनन व ग्रहण आवश्यक ही नहीं अपितु अपरित्याज्य भी है। यह महत् कार्य अनुवाद साहित्य द्वारा ही संभव है।

अनुवाद-क्षेत्र में भी मलयालम साहित्य पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। लेकिन विश्व-साहित्य की विपुलता की दृष्टि में तो इसे भी नगण्य मानना होगा। अनेक विश्व साहित्यिकों का परिचय अभी हुआ ही नहीं। जिन का अनुवाद हो चुका है वह अधूरा ही कहा जायगा। यह स्थिति निराशाजनक है।

किसी साहित्य की विचार-संपत्ति का लेखा-जोखा जितना अनिवार्य है उतना ही महत्वपूर्ण है उस की गति-विधि का ज्ञान अर्थात् साहित्य तथा जीवन के गति-सन्तुलन की पटरी बिठाये बिना साहित्य कलेवर की केवल स्थूलता निरर्थक है। इस दृष्टि से मलयालम साहित्य के सभी अगो की परिस्थिति के अनुसार गतिशीलता बनाय रखने की सहज उत्सुकता उल्लेखनीय है। लेकिन प्रतिगामी साहित्य-निर्माता तथा आस्वादकों से आज भी हमारा साहित्य शून्य नहीं है। शायद विश्व का कोई भी साहित्य इस का अपवाद हुआ भी नहीं है। मगर इतना सही है कि साहित्य के नियन्त्रण व सञ्चालन के अधिकारों से वे सर्वथा वंचित हैं।

प्रगतिशीलता के ध्येय तथा क्रिया-प्रणाली से सबद्ध दो भिन्न पक्ष हैं। भिन्नता का बुनियादी कारण सैद्धांतिक है। एक वर्ग निरे भौतिकवादी उत्कर्ष का निर्देशक है, दूसरा भौतिक तथा अध्यात्म

की समन्वयात्मक प्रगति पर विश्वास करने वाला। प्रथम दल मार्क्सवादी तथा द्वितीय गांधीवादी सिद्धांत का हिमायती है। आधुनिक बाङ्गमय की गतिनिर्णायक ताकतें ये ही दो हैं।

यह भिन्नता तर्कसम्मत तथा मौलिक है। मार्क्सवादी जब गांधीवाद की ओर उन्मुख होगा तो उसे अनेक गांधीवाद गुदडी माल भी ढोने होंगे। ठीक उसी तरह मार्क्सवाद के प्रति सहृदय गांधीवाद को अपनी लाडली धारणाओं का मोह भी सदैव के लिए छोड़ देना होता है। यह स्थिति दोनों की प्रकृति की अभीष्ट प्रतीत नहीं होती। जीवन-वीक्षण की इस शैली के प्रभाव से साहित्य भी बच कैसे सकता है? आधुनिक समालोचना-साहित्य में यह अन्तर स्पष्टतया अभिव्यक्त हुआ है। गांधीवादी समालोचक जीवन के मूल्य को सर्वोपरि स्थान देता है। तब मार्क्सवादी उस की आवश्यकताओं के पहलू पर अधिक जोर देता है। इन दोनों के सघर्ष में कला की नतिक लावण्यता का दम घुटने लगता है। यह स्थिति अशुभ तो है ही।

विचारों की प्रगतिशीलता ही सब कुछ नहीं है। भावों के साथ उनकी अभिव्यजना प्रणाली भी माननीय है। मलयालम में शास्त्रीय कसौटियों का जमाना पंद्रह साल पुराना पड़ चुका है। आज के लेखकों का बहुमत यथातथ्यवादी है। पूर्वं ही व्यक्त किया गया है कि यथार्थवाद को साहित्य में वल्लत्तोले के जरिए प्रवेश मिला। आज से तीस वर्ष पहले ही ये जीवन के कठोर यथार्थ को एकत्र कर अपनी कविताओं में अनेक हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत कर चुके थे। अन्न-वस्त्र-विहीन कुलीना कुटुम्बिनी की आत्म हत्या तथा कुबेरो के लिए अपना रक्त बाष्प बना देने के बाद म्नेशन में असहाय पड़े मृत्यु को प्राप्त करने वाले मजदूर के कर्ण दृश्यों द्वारा सहृदयों को नेत्रों को आर्द्र करने में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। जो हो, सर्वश्री तकषी पोट्टेक्काट आदि लेखकों द्वारा आज यथार्थवादी साहित्य ने प्रौढ़ रूप धारण किया है तथा वह सर्वमान्य भी हो चला है।

“रियलिज्म” की यह मान्यता अब तक “सररियलिज्म” को प्राप्त नहीं हुई है। वह अब भी प्रयोगावस्था में है। लैंगिक विषयों के नग्न चित्रण की तरफ विशेष दभान ही इसकी खूबी है। सस्कारशील हृदयों में ऐसी कृतियों द्वारा होने वाले अस्वास्थ्यकर प्रभाव को देख कर ही कला में नैतिक रक्षा के शक्तिशाली हिमायती प्रसिद्ध व्यग्य-समालोचक स्वर्गीय श्रीमान रावुण्णि नायर, एम० ए० (उपनाम ‘खजयन’) ने इसे ‘बमनवाद’ की उपाधि दी थी। लैंगिकता को अपनी रचना का विषय बनाने वाले कलाकारों की आज न तो कमी है और न कल रही थी। लेकिन प्राचीन तथा अर्वाचीन कलाकारों की स्थिति में किञ्चित् अन्तर स्पष्ट है। प्राचीन लेखक साहित्य में लैंगिक प्रतिपादन को एकदम अस्पृष्य करार देने के विरोधी भी थे, लेकिन आधुनिक रचयिता उसी को यथार्थ साहित्य कहने का दुस्साहस भी करते-से नजर आते हैं। अस्तु।

यह निर्विवाद है कि मलयालम साहित्य का भविष्य अतीव उज्ज्वल है। वर्तमान युवा कलाकारों की निरत साधना इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

हिन्दी और मुसलमान

श्री त्रिलोकीनाथ रेणा (थपलू)

हिन्दी आज राष्ट्रभाषा के गौरवास्पद सिंहासन पर आसीन हो रही है। भारत के निवासी इसकी सरलता और वैज्ञानिकता पर मुग्ध होकर इसके उपासक बन रहे हैं। यदि हम हिन्दी साहित्य के मुसलिम काल का अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि मुसलमानों ने जो हिन्दी की सेवा की है वह तो प्रशंसा के योग्य है। उस समय मुसलमान हिन्दी भाषा की सेवा करना अपने लिए बड़े गौरव की बात समझते थे। आज मुसलमान हिन्दी को, जिसे देश ने राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है, अपने धार्मिक व राजनैतिक हितों के लिए बड़ा हानिकारक समझने लगे हैं। परन्तु यदि वे इसके इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता लगेगा कि इस देश में आने के समय में ही मुसलमानों का हिन्दी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। साधारण मुसलिम जनता ने इसे बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया, मुसलिम विद्वानों तथा कवियों ने हिन्दी में सुन्दर काव्य रचना की और मुसलिम शासकों ने भी इसे देश भाषा के रूप में अपनाया, शासन कार्यों में स्थान दिया, हिन्दी कवियों को अपने दरबारों में रखा तथा उन्हें भारी पुरस्कार दे कर प्रोत्साहित किया।

इसके अतिरिक्त मुसलिम शासकों ने स्वयं हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया। मुगल सम्राट् अकबर, शाहजहाँ इत्यादि सभी हिन्दी में सुन्दर कविता करते थे। मुहम्मद कासिम, महमूद गजनवी तथा मुहम्मद गौरी जैसे कट्टर मुसलिम नरेशों ने भी हिन्दी को अपनाया तथा शेरशाह सूरी ने अपनी मुद्राओं पर नागरी को स्थान दिया और वह अपने फरमानों को हिन्दी में भी लिखाता था। इस प्रकार मुसलिम शासकों ने बिना किसी प्रकारके भेद भाव के हिन्दी को अपनाया और इसके विकास में हर प्रकार का सहयोग दिया। राष्ट्र भारती के भंडार में जिन मुसलमान लेखकों तथा कवियों ने अपनी श्रद्धालियाँ समर्पित की हैं, उनका कुछ विवरण निम्न-लिखित है —

संख्या	नाम	स्थान	समय	कृति और परिचय
१	मसऊद सयिद सुल्यमान	गङ्गनी	११वीं शताब्दी	संस्कृत के संज्ञित
२	अलबीरुनी	गङ्गनी	११वीं शताब्दी	अरबी और संस्कृत का अच्छा विद्वान्
३	अमीर खुसरो	बिल्ली	१३वीं शताब्दी	खड़ी बोली का पहला मुसल-मान कवि, "खालिक बारी" का लेखक
४	बलो दकिनी	औरंगाबाद	१३वीं शताब्दी	हिन्दी का ज्ञाता
५	मलिक मुहम्मद जायसी	जायस	१६वीं शताब्दी	हिन्दी (अवधी) का अच्छा कवि, "अलरावट" और "पद्मावत" का लेखक
६	सैयद गुलाम नबी (रसलीन)	बलग्राम	१७वीं शताब्दी	अंग दर्पण और रस प्रबोध का लेखक, हिन्दी ज्ञाता
७	मल्लादाबूद	बिल्ली	१४वीं शताब्दी	नवरत्न और चन्दा का लेखक
८	रहीम खानिखाना	दिल्ली	१६वीं शताब्दी	शेठ कौतुकजातक, रहीम सतसई, बरबं नायिका भंड, शरफगार, जगर बिलास इत्यादि पुस्तकों का लेखक और उत्कृष्ट कवि
९	शेख उस्मान	गाजीपुर	१७वीं शताब्दी	"चित्रावली" का मनोहर लेखक
१०	तानसेन	आगरा	१७वीं शताब्दी	गान विद्या का ज्ञाता, संगीत सार, रागमाला का लेखक
११	अब्दुल रहमान	दिल्ली	१७वीं शताब्दी	"टामक शिलक" का लेखक
१२	आलम	आगरा	१७वीं शताब्दी	आलम-कैलि, माधवानल और कामकन्धला का लेखक
१३	अमीर (पषी)	दिल्ली	१७वीं शताब्दी	संस्कृत की एक गान पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया

संख्या	नाम	स्थान	समय	कृति और परिचय
१४	सैयद गुलाम नबी	बलग्राम	१७वीं शताब्दी	"मेरा दर्पण" का लेखक
१५	सैयद निजामुद्दीन	बलग्राम	१७वीं शताब्दी	नवचन्द्रिका और माध्या- मिक का लेखक
१६	अबुलफैज (कंजी)	बिल्ली	१७वीं शताब्दी	लीलावती, नल बमयन्ती का लेखक, गीता का फारसी में अनुवाद किया
१७	अनवर खान	बिल्ली	१८वीं शताब्दी	"बिहारी सतसई" की टीका का लेखक
१८	नूर मुहम्मद		१८वीं शताब्दी	"इन्शावती" का लेखक
१९	महताब		१८वीं शताब्दी	"नख-शिल" का लेखक
२०	अली महीबखान	आगरा	१८वीं शताब्दी	"खटमल बत्तीसी" का लेखक
२१	शेख मुत्तान	बदायूँ	१८वीं शताब्दी	महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवादक
२२	हफीज अलाह	रुबली	२०वीं शताब्दी	हर गंगा, रामायण, गीता की टीका का लेखक
२३	अक्रम फौज	बलग्राम	२०वीं शताब्दी	वृत्तमाला छन्द के ग्रन्थ का लेखक
२४	हाजी इबाहिम	सरहिन्द	२०वीं शताब्दी	अथर्ववेद का फारसी में अनुवादक
२५	मौलाना अबुलबीन	बिल्ली	२०वीं शताब्दी	ज्योतिष और अन्य विषयों की पुस्तकों का फारसी में अनुवादक
२६	मुकमलखान	गुजरात	२०वीं शताब्दी	"जातक" का फारसी में अनुवाद किया
२७	मौलाना मुहम्मद	शाहाबाद	२०वीं शताब्दी	सुप्रसिद्ध कश्मीर-इतिहास "राज तरंगिणी" का फारसी में अनुवाद किया
२८	मौलाना शहरी	शाहाबाद	२०वीं शताब्दी	"हरिवंश पुराण" का फारसी में अनुवाद किया
२९	मला मन्ही	शाहाबाद	२०वीं शताब्दी	अनुबादित फारसी महाभारत और रामायण का सम्पादक

उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हो गया कि आज जिस हिन्दी की बाटिका में हम सब सौरभ से आनन्दित हो रहे हैं, उसकी सेवा में मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा भाग लिया है। उस समय, जब ससार में इतना प्रकाश नहीं था और सारा ससार अपनी सभ्यता की पहली सीढ़ियों पर खड़ा था, मुसलमानों और हिन्दुओं ने मिल कर अपनी भाषा और साहित्य की सेवा की। परन्तु आजकल के कुछ सकीर्ण और साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाले मुसलमान कहते हैं कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा कहने वाले मुसलमान कैसे उस अंग्रेजी भाषा को, जो कि एक विदेशी भाषा है, अपनाने में जरा भी नहीं हिचकते ? क्या यह नयी शिक्षा और नयी सभ्यता का फल है ? इस पर उनको लज्जा होनी चाहिए।

पुस्तक-परिचय

हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण—लेखिका, डाक्टर किरण कुमारी गुप्ता, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, प्रथम संस्करण, आकार डिमाई, पृष्ठ-संख्या ४८४, मूल्य ९।

डार्विन के 'इवोलूशन आफ दि मैन' नामक पुस्तक का प्रभाव जितना पाश्चात्य विज्ञान पर पड़ा, उमसे कहीं अधिक, समार के साहित्य पर स्पष्ट परिलक्षित है। किसी भी विषय को लेकर उसके 'आदि, मध्य और अवसान' तक वैज्ञानिक रीति से छानबीन कर, किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचने को हम डार्विन का प्रभाव कह सकते हैं। इस प्रभाव में हिन्दी का समालोचना साहित्य अछूता नहीं है।

हिन्दी में कवियों और लेखकों के सम्बन्ध में आलोचनाओं के लिखने की परिपाटी बहुत प्राचीन काल में चली आ रही है, पर किसी एक विषय को लेकर उस पर समालोचना लिखने की प्रथा अभी कुछ ही वर्षों से चल पड़ी है। श्री पदुमलाल पुत्रालालजी बख्शी ने कुछ इस प्रकार के प्रयास अवश्य किये थे। इस सम्बन्ध में उनके 'हिन्दी काव्य में प्रेम' तथा 'हिन्दी काव्य में सौन्दर्य सृष्टि' नामक लेख उल्लेखनीय हैं। पर 'हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण' के सम्बन्ध में अधिकारपूर्ण पुस्तक के लिखने का श्रेय किरण कुमारी जी ही को है।

किरण कुमारीजी की पुस्तक दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में प्रकृति चित्रण सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त स्थिर कर, उसके विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खण्ड में प्रकृति चित्रण का वीरगाथा काल के काव्य में लेकर अब तक का इतिहास है।

किरण कुमारीजी की दृष्टि में, मानव और प्रकृति का चिर काल से साहचर्य चला आ रहा है। आदिम मानव प्रकृति को विस्मय तथा भय की दृष्टि से देखा करता था, पर उसके अधिक सहवास तथा मंगलकारी गुणों के कारण उसने उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ कर दिया। प्रकृति के विविध अंगों को इन्द्र, सूर्य, वरुण, चन्द्र, वायु, पृथ्वी आदि दिव्य नाम दिया जाने लगा। देवत्व की भावना के साथ-साथ, सौन्दर्य का योग तथा पूजा भाव का उदय स्वाभाविक ही था। इन्द्र, सूर्य, पवमान, पृथ्वी आदि की इसी विश्वास के आधार पर पूजा होने लगी।

सौन्दर्योपासक कवि के लिए, प्रकृति के विराट् सुन्दर तथा भयकर सभी रूपों में एक प्रकार की नूतनता है। किरण कुमारी जी ने जहाँ एक ओर मानव का प्रकृति के प्रति पूजाभाव व्यक्त किया है, वहाँ दूसरी ओर सौन्दर्योपासक कवि की व्याख्या की है।

प्रकृति चित्रण के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए, लेखिका का कहना है कि हमारे कवियों ने जहाँ एक ओर वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार किया है, वहाँ दूसरी ओर अपनी रचनाओं में कवि ने समय को भी कम महत्व नहीं दिया है। सुन्दरी स्त्री के चरणाघात से अशोक वृक्ष का पुष्पित तथा पल्लवित हो जाना, चन्दन के वृक्ष पर फल और फूल के स्थान पर साँपो का लिपटा रहना, कमल के पत्तों का नदी के जल में सतत तैरते रहना, कुमुद के पुष्प का रात्रि में विकसित होना, दातों का कुन्दकली के समान श्वेत होना, सुन्दरी स्त्री के मृदु हास्य से चम्पा का पुष्पित हो जाना, वसन्त ऋतु में कोकिल का आलाप, चन्द्रिका के प्रेम में चकोर का अगारें निगल जाना, चकई-चकवा का दिन में सयोग तथा रात्रि में वियोग, मयूर का पावस में नृत्य, चातक का केवल स्वाति नक्षत्र के जल का पान करना तथा हंस का नीर-क्षीर विवेक, कवि के लिए वैज्ञानिक सत्य से भी बढ कर है।

‘प्रकृति चित्रण के विविध रूपों’ के सम्बन्ध में लिखते हुए किरण कुमारी जी का कहना है कि प्रकृति चित्रण के सम्बन्ध में, एक ही काल के एक ही वर्ग के कवियों में भिन्न दृष्टिकोण रहा है। प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन संस्कृत काव्यकारों ने तथा आधुनिक हिन्दी के कुछ कवियों ने प्रचुर मात्रा में किया है। आदिकवि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, हरिऔध तथा पन्त की प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ इसी प्रकार की हैं। पर रीति काल के कवियों ने अपने उदाहरण के लिए राज दरबारों में रह कर प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है। वियोग में बारहमासा का वर्णन तथा सयोग में षट्ऋतु का वर्णन उल्लेखनीय है। प्रकृति का अलंकार रूप में वर्णन प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप कर मानवीकरण की प्रवृत्ति भी कई कवियों में पाई जाती है। तुलसी, रहीम, गिरिधर कविराय, दीनदयाल, वृन्द आदि ने प्रकृति को उपदेश का माध्यम बनाया है। रहस्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले कवियों ने प्रकृति में परम तत्त्व के दर्शन पाये हैं।

पुस्तक में किरण कुमारीजी ने प्रकृति सम्बन्धी समस्त आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की है। इस प्रकार से पुस्तक, विद्यार्थियों के साथ-साथ, विद्वानों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है।

—गुर्ती सुब्रह्मण्य

पंच प्रदीप—लेखिका, सुश्री शांति, एम० ए०, प्रकाशक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ-संख्या ९४; मूल्य २)

‘पंच प्रदीप’ सुश्री शांति, एम० ए० का नवीनतम गीत-संग्रह है। गीतों का विषय है प्रेम। यह प्रेम लौकिक और व्यक्तिगत है। प्रेम को अत्यन्त तीव्रता और गहराई से ग्रहण करते हुए आघात, असफलता और जलन को शांति जी ने अब तक सहन किया है। इस कृति में वे भाव की उस भूमि पर पहुँच गई हैं जहाँ से पीछे लौटना संभव नहीं होता।

भावना को इन्होंने कही प्रत्यक्ष और कही प्राकृतिक व्यापारों द्वारा वाणी दी है। जैसे अन्य आधुनिक कवियों की, वैसे ही इनकी कविता भी वृत्तिबो (Moods) की अनुवर्तिनी है। अतः करण की न जाने कितनी वृत्तियों को इन्होंने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ढंग पर अभिव्यक्ति दी है। इनके निराशा के चित्र तो बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं—

(१) हो गया मेरा हृदय उदास ।

किसी के कुछ कहने के पूर्व

मिला मुझको सदेश अपूर्व

बहाये बिना नयन का नीर किसी ने शीतल कर दी प्यास ।

(२)

जिसमें निशा शशि थे मिले

सध्या हुई तारे सिले

मैं झूँक भी पाई न वह आकाश व्यर्थ चला गया ।

विश्वास व्यर्थ चला गया ।

(३) उजड़ चुका मन के मंदिर से

जब भावों का मेला,

किसकी बाट जोहता अब भी

मेरा हृदय अकेला ।

इनके गीतों में ससार के प्रति विद्रोह की भावना तो पाई जाती है, परन्तु विद्रोह की नहीं। शांति जी के मन की गति ऐसी नहीं जो वस्तुओं को तोड़ती-फोड़ती चलती है, वरन् ऐसी है जो सभी के साथ समझौते के लिए लालायित रहती है। स्वप्न और सत्य में से इनका झुकाव स्वप्न और क्रांति एवं शांति में से स्वभावतः शांति की ओर है। बाहरी संघर्ष और मानसिक संघर्ष दोनों के प्रबल हो उठने पर भी प्रेम-भावना, कर्तव्य-भावना एवं धर्म-भावना दोनों से नियंत्रित है। इनके गीत एक अत्यन्त सस्कृत स्वभाव वाली रमणी के सयमशील हृदय से निकले जीवन-गीत हैं। दो विरोधी भावनाओं के कारण इन गीतों में एक विलक्षण मार्मिकता और चमक आ गई है। इस उद्दाम भावना के सौंदर्य को देखिये—

भूल जाने से प्रथम यह जान लेना बात ।

याद रहने का जिसे था

प्राप्त वर—वरदान,

वह भुलाया जा सके

यह भूल एक महान,

बन चुके हो जब कि तुम
नर से स्वयं भगवान्,
किस तरह से हो सकोगे
तुम पुनः पाषाण !

शशि तुम्हें मैं रोक लूंगी जब बिलम की रात !
मूल जानं से प्रथम यह जान लेना बात !

इतना होते हुए भी प्रेम की यह भावना ऐसी नहीं है जो व्यक्तिगत जीवन को घेर कर बँठ जाय या उसके विकास को रोक दे। भावों की व्यापकता शांति जी की रचनाओं में बराबर पाई जाती है। इस ग्रंथ में उसने दो दिशाएँ पकड़ी हैं—(१) नारी-जागरण की (२) लोक-कल्याण की। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ उनके नवीन काव्य को नवीन पख दे सकती हैं। भावना की दृष्टि से कवयित्रियों में महादेवी ने ससार को स्वीकार ही नहीं किया, तारा पाँडे ने क्षति की पूति शिशु-प्रेम में की तथा सुमित्राकुमारी सिन्हा डीवाडोल है। स्पष्ट है कि वैराग्य, अपत्य-स्नेह और अस्थिरता से शांति जी की भावना अधिक स्पृहणीय है—

हैं शयन कक्ष तक सीमित कब
मेरे आदर्शों की उडान,
मेरे पखों में अतुल शक्ति
मेरे आगे भी आसमान !

कला की दृष्टि से शांति जी के गीतों में अब प्रौढ़ता आ गई है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और शब्द-सौंदर्य की ओर ध्यान देना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग वे निस्संकोच भाव से करती हैं और कहीं-कहीं ब्रजभाषा के शब्दों के प्रति भी उन्होंने अपनी ममता प्रकट की है। तुर्क स्वाभाविक रूप से आई है और छंद प्रवाहपूर्ण है। लाक्षणिकता और प्रतीक-प्रेम भी उनमें कम नहीं। जीवन के अनुभव से खिंचे हुए सिद्धान्त-वाक्य यहाँ-वहाँ जगमगाते दिखाई देने लगे हैं।

‘पंच प्रदीप’ की रचना करके हिंदी कवयित्रियों में शांति जी ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है और यह बात तो बिना किसी प्रकार के प्रतिवाद भय के कही जा सकती है कि ‘बच्चन’ जी के उपरांत आने वाले भीतिकारों में सबसे अधिक ध्यान वे ही आकर्षित कर रही हैं।

—विरबम्भर ‘मानव’

राष्ट्रवासी—रचयिता, श्री कपिलदेव त्रिपाठी ‘जटिल’, शास्त्री, साहित्यरत्न, बाकुडा, प्रकाशक, बही; प्रथम संस्करण, आकार डबल फ़ाइन सोल्ड पेजी; पृष्ठ-संख्या ९६, मूल्य १।) प्रस्तुत कविता-मुस्तक में रचयिता की ४० स्फुट कविताएँ सम्मिलित हैं। प्रायः सभी कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। कवि ने पुस्तक के आरम्भ में अपने निवेदन में कहा भी है कि

१५ अगस्त, १९४७ के राष्ट्रीय महापर्व का जो प्रभाव व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर पड़ा, उसीकी छाया यह 'राष्ट्रवाणी' हुई। किन्तु उसने यह भी अनुभव किया कि देश को मिली हुई यह स्वतन्त्रता अभी अधूरी है, इसलिए वह गा उठा —

बढ़ चलो चले बढ़ चलो चले,

अब दूर नहीं हमको जाना।

कविताएँ किस उद्देश्य से लिखी गई हैं, इसके बारे में कवि कहता है—

जो देख रहा हो कालचक्र

औ' विषम समस्याएँ जगकी।

वह एक बार पढ़ ले, समझे

क्या आज समस्याएँ युग की ॥

कुछ कविताएँ हमारे राष्ट्र के आधुनिक नेताओं एवं कर्णधारों पर लिखी गई हैं, जैसे महामानव बापू, वीर जवाहर, अमर सुभाष, महर्षि मालवीय आदि। एक कविता राष्ट्र कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त पर भी लिखी गई है। गांधीजी के महाप्रयाण पर लिखी गई 'हा राष्ट्रपिता !' शीर्षक कविता तो बड़ी हृदयस्पर्शी और सजीव-सी हो गई है। गांधी जी के कार्यों और बलिदानों का उसमें बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। गांधी जी का सच्चा स्मारक क्या हो, इस विषय में कवि की राय है —

बापू की आत्मा अमर रहे

यदि देश चाहता है ऐसा।

तो, वही करे, निर्देश किया

उस दिव्य महात्मा ने जैसा ॥

कवि का ध्यान गांधी की ओर भी गया है। 'ग्राम्या' शीर्षक कविता के अन्तर्गत कवि ने ग्राम-वधू का क्या ही सुंदर चित्र खींचा है। देखिये —

हैं भारतीय पहिराव और

हैं भारतीय उसकी भाषा।

हैं ग्राम-वधू में बिखलाती

भारत की सच्ची परिभाषा ॥

यह निस्संदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि कवि की भावनाएँ सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रति उसका उत्कट समर्थन इस धारणा का प्रमाण है। यद्यपि कवि की भाषा अभी पर्याप्त प्रौढ़ नहीं लगती, तथापि शैली भावमयी और गुंथी है। पाठकों को उलझन में डाल देने की प्रवृत्ति से कवि कोसों दूर है। पुस्तक की छपाई-सफाई मध्यम और कुछ पृष्ठ साधारण है। मूल्य भी बड़ा अधिक जान पड़ता है, जो

आशामी सस्करण में ठीक कर दिया जा सकता है। आशा है, हिन्दी ससार अपने इस नवीन कवि का यथोचित स्वागत करेगा।

सीता परित्याग—लेखक, स्वर्गीय श्री रामस्वरूप टण्डन, प्रकाशक, एम-ज्ञान-मन्दिर, चारयारी बाग, लाटूश रोड, कानपुर; प्रथमावृत्ति, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी; पृष्ठ-संख्या २५१, मूल्य ४), छपाई-सफाई मध्यम कोटि की।

प्रस्तुत खण्ड काव्य को लेखक ने सन् १९१९ में ही लिख कर समाप्त किया था, किन्तु यह लेखक के देहावसान के बाद सन् १९४४ में उनके छोटे भाई श्री काशीनाथ जी टण्डन के हाथ लगा, जिन्होंने इसे अब प्रकाशित किया। लेखक की अभी और भी बहुत सी पाण्डुलिपियाँ उनके छोटे भाई के पास हैं, जिनमें से कुछ को प्रकाशित करने का वे आयोजन भी कर रहे हैं। लेखक की अन्य रचनाएँ तो हमने नहीं देखी, पर प्रस्तुत पुस्तक के अवलोकन से ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसके लेखक एक प्रतिभासम्पन्न कवि अवश्य थे और अगर उनके जीवन काल में उनके ये ग्रन्थ प्रकाश में आते, तो इनसे वे अवश्य ही सम्मानित होते।

प्रस्तुत पुस्तक में रामायण के अन्तर्गत सीता परित्याग अर्थात् सीता वनवास की कथा वर्णित है। सम्पूर्ण काव्य लगभग १२०० छन्दो एवं १२ सर्गों में समाप्त हुआ है। आरम्भ में श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' तथा श्री प्रणवेश शुक्ल की परिचयात्मक भूमिकाएँ भी हैं। कविता की भाषा सरल, प्रवाहपुक्त और विशुद्ध खड़ी बोली है। यद्यपि इसकी रचना प्रायः पुरातन शैली पर ही हुई है, पर यत्र-तत्र आधुनिकता का पुट भी विद्यमान है। बीच-बीच में कथा के कुछ प्रसंगों के चित्र भी दिये गये हैं, जो यद्यपि मध्यम कोटि के ही हैं, तथापि पाठकों के सम्मुख उन प्रसंगों को खड़ा कर देने की दृष्टि से अच्छे हैं। मूल्य भी कुछ अधिक जान पड़ता है, जो आगामी सस्करण में सरलता से कम किया जा सकता है। आशा है, हिन्दी ससार इस पुस्तक का अच्छा स्वागत करेगा।

—गोविन्दराव मराठे

सुवेला (कविता-संग्रह)—कवि, श्री शम्भुनाथ 'शेष', पृष्ठ-संख्या ६४, डिमाई आकार, प्रकाशक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, मूल्य २।

'सुवेला' हिन्दी के तरुण कवि श्री शेषजी की कविताओं का दूसरा संग्रह है। इससे पूर्व 'उन्मीलिका' नाम से उनका एक संग्रह और प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत 'सुवेला' में उनके २९ गीत और कविताएँ संग्रहीत हैं। इन कविताओं में हमें कवि के प्रणय-जीवन के आशा-निराशा से ओतप्रोत तथा उसकी सजल एवं पवित्रतम अनुभूतियों के मर्म-स्पर्शी शब्द-चित्र स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ते हैं, जो आकुल हृदय के बरातल पर वेदना की तूलिका से बड़ी सावधानी से चित्रित किये गये हैं।

आजकल हिन्दी काव्यक्षेत्र में 'मानव' की ओर कवियों का ध्यान अधिक है। श्री शेष की कविताएँ भी इसी प्रवृत्ति की झोतक हैं—

इस जग में भेजा था तूने
तो जग का जीवन भी देता ।

यही हमें कवि की व्यग्रता की पराकाष्ठा भी परिलक्षित होती है—

जाने क्या होगा दुनिया का ।
जिसे देखिये स्वार्थ-निरत है
जहाँ देखिये अर्थ-पिपासा ।
क्षोषण के बोहड़ मरु-थल में
मानस-मृग प्यासे का प्यासा ।
क्यों गम करता है दुनिया का ।

क्या इसी प्रकार के ससार में मानव रहना स्वीकार करेगा ? नहीं ।

फिर कवि को उस मधुर जगतों की कल्पना करने का अधिकार तो है ही और शेष जी का कवि चाहता है—

धरती का कण-कण हो मधुमय,
अणु-अणु से अमृत रस बरसे । जीवन सरसे ।

जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवि शेषजी ने इन कविताओं में अन्तर्मुख हो कर जो मादक, प्रेरक एवं गहन अनुभूति प्रदान की है, वह सुन्दरम् की प्रतीक है। हिन्दी के वर्तमान अन्य कवियों की भाँति कल्पना के सर्वथा उन्मुक्त गगन में स्वच्छन्द विहार करने वाले न हो कर कवि शेष अनुभूति के स्रष्टा बन कर जन-जीवन में सृजनात्मक तत्त्व उत्पन्न करते हैं।

कवि की यह अभिलाषा ही हमें उसके जीवन-दर्शन का परिचय करती है—

जगमग ज्योति जगो दीपाली,
मन का मिटे अँधेरा ।
शाश्वत स्नेह दान पा भीजे
नव जीवन की बाती ।
कर्म लोक के अन्तरिक्ष में
समता हो लहराती ।

गीतों की भाषा प्राञ्जल है। विचारों में प्रगति और पवित्रता है। भावों की लाक्षणिकता तथा विषयों के चुनाव में युग धर्म एवं आकर्षण है। प्रकृति और जीवन के मूल तत्त्व और अभेद सम्बन्ध को व्यक्त करना ही कवि का प्रधान लक्ष्य है। वस्तुतः मानव जीवन का भी यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए 'सुवेला' एक सुलभ साधन है।

—रूपनारायण

अयोध्या काण्ड—व्याख्याता, श्री अजयभूषण पांडेय, प्रकाशक, भारती प्रकाशन मन्दिर प्रयाग,
पृष्ठ-संख्या १४३, मूल्य १।।।)

श्री रामचरितमानस भारतीय सस्कृति और हिन्दी साहित्य का मेरुदण्ड है। इस लोक-प्रिय ग्रंथ की अगणित व्याख्याएं और दैनिक चर्चाएं ही इसकी महत्ता का प्रतिपादन करती हैं। प्रस्तुत पुस्तक केवल अयोध्या काण्ड का व्याख्यान है, जिसके ६१ पृष्ठों में संपादक द्वारा समीक्षा की गई है।

यह समीक्षा संपादक की गूढ़ निदिध्यासन प्रवृत्ति, परिचय चारुता और मानस के गम्भीर अध्ययन की द्योतक है। वस्तुतः मानस एक प्रकार का जीवन साहित्य है, जिसमें लोक निर्माण, लोक भावना और लोकानुरजन का सिद्धान्त निहित है। इन्हीं सिद्धान्तों के माध्यम से संपादक ने अयोध्या काण्ड का व्याख्यान कर के मानस प्रेमियों और समीक्षकों के लिए एक प्रकार से अध्ययन मूत्र स्थिर किया है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का विश्लेषण शालीन शैली, प्रबुद्ध भाषा और नवीन दृष्टिकोण से किया गया है। यद्यपि यह व्याख्यान विशेषतः विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से ही किया गया है, तथापि सूक्ष्म विचारक आलोचक ने व्यापक दृष्टिकोण अपना कर मानस विचारकों का पथ प्रशस्त बनाने में सकोच नहीं किया।

जन जीवन और व्यावहारिक धरातल के हर पहलू पर तुलनात्मक विचार धारा की छाप स्पष्ट है। तुलसी की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और घरेलू नीति का दिग्दर्शन कराने में नई गति, नई राह और नई विचार धारा को प्रश्रय दिया गया है। मानस में नारी जीवन की अभिव्यक्ति का सूक्ष्म दर्शन बड़ी योग्यता से कराया गया है, किन्तु यदि इसी प्रसंग में तुलसी की 'शूद्र गँवार डोल पशु नारी' इस रहस्यमयी उक्ति का भी रहस्योद्घाटन कर दिया जाता तो एक बहुत बड़े सामाजिक और नैतिक प्रश्न का हल हो जाता।

चौपाइयों के तात्पर्य और पाठ निरूपण में चातुर्य और अध्ययन से काम लिया गया है।

पुस्तक सर्वथा ग्राह्य और उपादेय है। यह विद्यार्थी समाज के लिए एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है।

गहूरे पानी पैठ (कहानी संग्रह)—लेखक, श्री अयोध्याप्रसाद गोमलीय, प्रकाशक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ-संख्या २२४, मूल्य २।।।)

मानव स्वभाव के अन्तरतम में प्रवेश कर लिखी गई इस संग्रह की कहानियाँ पाठकों को जीवन के हर पहलू पर सोचने और कार्य क्षेत्र में फूक-फूक कर कदम रखने के लिए बाध्य करती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के उतार-चढ़ाव, निस्सार और कलुष का दिग्दर्शन मनो-वैज्ञानिक ढंग से कराया गया है।

लेखक की भाषा शैली में जहाँ कोमलता, सरलता और साधुता है वहीं एक अद्भुत तडप और अन्तर्मुखी क्रान्ति भी है। कहानियों में ज्ञान और शान का संरक्षण है। जीवन की वह छोटी-मोटी घटनाएँ जिन्हें हम प्रायः उगोक्षित समझते हैं इन कहानियों के द्वारा हमें सजग और सचेत बनाने की हुई, नई योजना, नई गति और नई राह की ओर बरबस खींचती है।

कला और जीवन दोनों के अस्तित्व और उपयोग को सामने रख कर इस जीवन साहित्य का निर्माण किया गया है।

—देवदत्त शास्त्री

पाषाण-नगरी—लेखक, श्री शिवसहाय चतुर्वेदी, प्रकाशक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-संख्या २०३, मूल्य साढ़े तीन रुपये।

प्रस्तुत पुस्तक में बुदेलखड जनपद की सत्रह कहानियों का संग्रह श्री शिवसहाय चतुर्वेदी ने किया है। आज यह रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि विश्व के कहानी साहित्य में भारतीय कहानियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात् जहाँ ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धानात्मक कार्य हुये वहाँ लोक साहित्य की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोक साहित्य का अध्ययन मनुष्य की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक सभ्यता का पता लगाने या भाषा विज्ञान सम्बन्धी कार्य आगे बढ़ाने की दृष्टि से विशेष रूप से किया जाता रहा है। पाषाण-नगरी की कहानियाँ प्रथम दृष्टि से ही अधिक महत्व की हैं। संग्रहकर्ता ने बुदेलखडी भाषा का उपयोग किया होता तो उससे निश्चित रूप से इस पुस्तक का मूल्य और अधिक बढ़ जाता। इस प्रकार की कहानियों का प्रथम संग्रह 'ब्रज की लोक कहानियाँ' नाम से श्री सत्येन्द्र, एम० ए० ने किया था। 'जैसी सुनी वैसी टीपी' सिद्धान्त के अनुसार यह संग्रह इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए आदर्श उपस्थित करता है। श्री चतुर्वेदी जी ने कहानी संग्रह में हचि से काम लिया है, इसमें सन्देह नहीं। तुलनात्मक अध्ययन करने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये कहानियाँ बहुत काम की होंगी। प्रत्येक कहानी के आरम्भ में श्री रामचन्द्र तिवारी की सक्षिप्त काव्यात्मक भूमिका है और श्री मिलर ने कहानियों को सचित्र बनाया है। इन दोनों उपादानों से पाठक को कहानी पढ़ने में सहायता मिलती है। पुस्तक के आरम्भ में भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध स्वाध्यायी श्री वासुदेव शरण अग्रवाल की ऐतिहासिक और गवेषणात्मक भूमिका ने लोक कहानियों के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित कर के इस संग्रह का मूल्य द्विगुणित कर दिया है। इस प्रकार की पुस्तक हिन्दी में लिखने के कारण श्री चतुर्वेदीजी बधाई के पात्र हैं।

—कृष्णाचार्य

शिक्षणप्रविधि—लेखक, श्री विश्वनाथ सहाय माथुर, एम० ए० (लदन), पी० ई० एस० और सुश्री शची माथुर, बी० ए०, बी० टी०, प्रकाशक, राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ७९, मूल्य १॥)

पुस्तक के लेखक श्री विश्वनाथ सहाय माथुर और सुश्री लक्ष्मी माथुर ने सैद्धांतिक अध्ययन के सूक्ष्म तन्तुओं तक पहुँचने का अच्छा परिश्रम किया है। सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के इन अंग की पूर्ति भी अधिक संख्या में होने का प्रयास आरम्भ हो गया है। लेखकों ने जिस भाषा शैली को अपनाया है वह अत्यन्त सरल है। इस विषय के विद्यार्थियों के लिए चाहे यह पुस्तक अधिक उपयोगी न हो परन्तु जिन अध्यापकों को ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो वे इस सूक्ष्म पुस्तिका को एक बार पढ़ लेने से साधारण त्रुटियों से मुक्त हो सकते हैं। विज्ञान के इस युग में पूर्व शिक्षा प्रणाली से हम उतना अधिक ग्रहण नहीं कर सकते जितना कि नव निम्नित प्रणालियों द्वारा। पुस्तक में दिये हुए विषय को देखते हुए मूल्य भी अधिक प्रतीत नहीं होता। अविष्य में लेखकों से इसी विषय की अन्य ठोस पुस्तकों की अभिलाषा है—जिससे आँग्ल भाषा की पुस्तकों की उपादेयता ही न रह जाय। लेखकों का भविष्य उज्ज्वल है।

—श्रीगोपाल बाजपेयी

समाज और जीवन—सम्पादक श्री जमनालाल जैन, साहित्यरत्न, प्रकाशक, भारत जैन महामण्डल, वर्धा, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ११४; मूल्य १।)

इस पुस्तक में ऐसे १३ लेखों का संग्रह है, जिनमें जीवन और समाज की हमारे सम्मुख आने वाली समस्याओं पर विशद प्रकाश डाला गया है। इसके लेखकों में विशेषतया वे ही हैं जिनका इन समस्याओं के चिन्तन से गहरा सम्बन्ध रहा है, जैसे आचार्य विनोबा भावे, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, महात्मा भगवानदीनजी आदि। आरम्भ में नागपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डाक्टर हीरालालजी जैन की भूमिका भी है। वैसे तो इस संग्रह के प्रायः सभी लेखों में भारतीय जीवन और समाज की ही कलक मिलती है, किन्तु अधिकतर लेख श्रमण सस्कृति से ही सम्बन्धित हैं। जीवन को सुखमय और समाज को उन्नत बनाने की दिशा में इस पुस्तक से बड़ा काम लिया जा सकता है। ऐसी जितनी पुस्तकें निकले, थोड़ी हूँ। लगभग सवा सौ पृष्ठों की इस सजिव पुस्तक का मूल्य केवल एक रुपया ही रखा जाना प्रकाशक के इस कथन को भी पुष्ट करता है कि वे प्रकाशन व्यापार की दृष्टि से नहीं, अपितु विचार-जागृति की दृष्टि से कर रहे हैं। यह उपक्रम वास्तव में प्रशंसनीय है। पुस्तक की छपाई, सफाई और गेट अप मध्यम कोटि के हैं। आशा है, हिन्दी ससार इसका समुचित आदर करेगा।

प्यारे राजा वेद (दूसरा भाग)—लेखक, श्री रिषभदास रांका, सम्पादक, श्री जमनालाल जैन, साहित्यरत्न, प्रकाशक, भारत जैन महामण्डल, वर्धा, प्रथम संस्करण; आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ९६, मूल्य 1=)

प्रस्तुत पुस्तक में सम्पादक ने लेखक की उन ११ कहानियों का संग्रह किया है, जो उन्होंने जेल से अपने पुत्र को लिख भेजी थी या उसे घर पर सुनाई थी। वे सभी कहानियाँ

महापुरुषों के जीवन-चरित्रों पर आधारित हैं, जैसे भगवान् श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु नानक, अब्राहम लिंकन, महात्मा टाट्स्टाय आदि। चूंकि इन कहानियों की पिता ने पुत्र के नाम लिखा है, अतः लेखन-शैली स्वाभाविक रूप से पत्रों की हो गई है। बालकों के ज्ञान-वर्धन और चरित्र-गठन की दृष्टि से ये कहानियाँ बड़ी अच्छी हैं, यों इनमें कहानियों का स्वाभाविक गुण अनोरजन तो भरपूर है ही। बालकों के लिए ऐसा सुरुचिपूर्ण साहित्य अधिक-से-अधिक मात्रा में तैयार होना चाहिए। कहानियों की भाषा थोड़ी विलुप्त हो गई है, जिसका परिष्कार आगामी संस्करण में हो जाना चाहिए। पुस्तक की छपाई-सफाई तो मध्यम कोटि की है, पर मुख पृष्ठ बच्चों की दृष्टि से आकर्षक है। आशा है, हिन्दी बाल-जगत् इस पुस्तक को खूब अपनायेगा।

—गंगाधर दुषे

ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण—अनुवादक, पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम०ए०, प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, सजिल्द, पृष्ठ-संख्या ५७३, मूल्य ५।

वेद हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के आधार हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज वेदों को केवल कठस्थ ही नहीं करते थे, प्रत्युत उनका अर्थ भी भली भाँति समझते थे और तदनुसार आचरण करते थे। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति लोप होती गई और वेदों को केवल कठस्थ करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई। फलतः हम उनके अर्थ-ज्ञान से वंचित हो गये। आज भी देश में ऐसे पण्डितों की कमी नहीं है, जो वेदों के संहिता, ब्राह्मण आदि ग्रन्थों को अर्थ से इति तक बिना एक भी अशुद्धि के कठस्थ सुना देंगे, पर अगर उनमें किसी ऋचा का अर्थ पूछा जाय, तो वे न बता सकेंगे। इस दयनीय स्थिति का अन्त जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। इसके लिए आवश्यकता है कि वेद ग्रन्थों का अधिकारी विद्वानों द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद हो और उन्हें प्रचार एवं प्रसार के लिए जनता के सम्मुख रखा जाय। वेदपाठी पण्डितों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे केवल वेदों को कठस्थ ही न करें, प्रत्युत उनका अर्थ भली भाँति समझें और तदनुसार आचरण करने का भी प्रयत्न करें।

हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत आलोच्य पुस्तक इसी दिशा की ओर एक चरण है। इसमें ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की व्याख्या है, पर विद्वान् अनुवादक ने अपने गम्भीर अध्ययन से इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है और बताया है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वास्तव में यज्ञ सम्बन्धी व्याख्या हैं। इस ऐतरेय ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं और पाँच-पाँच अध्यायों को एक-एक पत्रिका में बाँटा गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ आठ पत्रिकाओं में समाप्त होता है। अनुवादक महोदय वेद-साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् हैं, अतएव वे इस ग्रन्थ को सरल और सुग्राह्य शैली में जनता के समक्ष रखने में पूर्णतः सफल हुए हैं।

पुस्तक की छपाई-सफाई आदि मध्यम कोटि की है। पर इसका वास्तविक सौन्दर्य तो इसके बाह्य में न हो कर इसके अन्तर में है, अतः विश्वास है कि हिन्दी ससार इस पुस्तक का अत्यन्त आदर करेगा।

धर्म और संस्कृति—सकलनकर्ता, श्री जमनालाल जैन, साहित्यरत्न, प्रकाशक, भारत जैन महामण्डल, वर्धा, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या १४३; मूल्य १।)

वर्धा का भारत जैन महामण्डल इधर विचार-जागृति सबधी साहित्य के प्रकाशन में सलग्न है। हमारे पतन का एक कारण यह भी है कि हम अपने विचारों को भूले बैठे हैं, जो सर्वथा मौलिक ही नहीं, दूसरों के लिए अनुकरणीय भी हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे साहित्य का प्रकाशन अत्यन्त सामयिक और उपादेय है। प्रस्तुत पुस्तक भी मण्डल ने इसी दृष्टिकोण से प्रकाशित की है। इसमें १३ ऐसे लेख सप्रहीत हैं, जिनमें धर्म और संस्कृति सम्बन्धी समस्याओं की विशद चर्चा है। इनके सम्बन्ध में जो उलझने हमारे मस्तिष्क में व्याप्त रहती हैं, उनका ऊहापोह इन लेखों में किया गया है। लेखकों में अधिकांश वे ही हैं, जो धर्म और संस्कृति सबधी समस्याओं के चिन्तन में अधिकार रखते हैं, जैसे आचार्य विनोबा भावे, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, किशोरलाल मशरूवाला, जैनेन्द्रकुमार, महात्मा भगवानदीन, रिषभदास राँका आदि। वैसे तो सभी लेख पठनीय हैं, पर भदन्त आनन्द कौसल्यायन का 'मे भी सूत कातता हूँ' शीर्षक लेख, जो अन्तिम है, हमें बहुत अच्छा लगा। इसकी विशेषता यह है कि यह बड़े मनोरंजक ढंग से लिखा गया है और इसमें गांधीवाद का जीता-जागता चित्रण है।

भारत जैन महामण्डल का दावा है कि वह एक असाम्प्रदायिक संस्था है और सब धर्मों के प्रति समन्वय-साधना उसका ध्येय है। ऐसी स्थिति में धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशन में उसका श्रमण परम्परा के प्रति विशेष आस्था रखना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविकता की दुहाई दे कर उसका अपनी घोषित असम्प्रदाय-परायणता से ज्युत होना ठीक नहीं कहा जा सकता। आशा है, आगामी प्रकाशनों में मण्डल इस ओर समुचित ध्यान देगा। पुस्तक की छपाई-सफाई बहुत सुन्दर है पर मुख पृष्ठ मध्यम कोटि का है। फिर भी पुस्तक बड़े काम की है और हिन्दी ससार को इसे समुचित ढंग से अवश्य अपनाना चाहिए।

भारत की आध्यात्ममूलक संस्कृति—लेखक, विद्याभास्कर श्री रामावतार शास्त्री, वेदान्ततीर्थ, मीमांसारत्न; प्रकाशक, बुद्धि सेवाश्रम, रतनगढ़, बिजनौर, प्रथम संस्करण; आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या २९१; मूल्य ३।)

भारतीय संस्कृति विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस संस्कृति का आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक आधार तो है ही, इसका आध्यात्मिक आधार मुख्य है। यह कहना अनुचित न होगा कि विश्व की ऐसी कोई संस्कृति नहीं, जिसका आधार आध्यात्मिक भी हो। प्रस्तुत पुस्तक

में भारत की इसी अध्यात्म-मूलक संस्कृति पर विशद प्रकाश डाला गया है। हमारी दिनचर्या क्या और कैसी हो, हमारा स्वभाव अच्छा कैसे हो, सुखी कौन है, भूल क्या है, प्रसन्न कैसे रहें, कैसे जियें, स्वजनो और पड़ोसियों से कैसे बरते आदि इस पुस्तक के प्रमुख प्रकरण हैं। कुल प्रकरण २३ हैं। यदि हम इस पुस्तक में बतलाई बातों पर चले, तो न केवल हमारा ही जीवन आदर्श और सुखमय बनेगा, वरन् विश्व के लिए भी हम अनुकरणीय सिद्ध होंगे। पुस्तक की छपाई-सफाई मध्यम कोटि की और मुख पृष्ठ साधारण है। आशा है, हिन्दी ससार इसका बहुत आदर करेगा।

भारतीय विचारधारा—लेखक, श्री मधुकर; प्रकाशक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, सजिल्द, पृष्ठ-संख्या १५२, मूल्य २)

भारत दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों का आगार और गुरु रहा है। इन तत्वों की अन्तिम याह पाना बड़ा ही कठिन है। ठीक ही है, जिस तत्व का प्रतिपादन स्वयं भगवान् ने अपने मुख से किया हो, उसका पार भला पा भी कौन सकता है? सर्वसाधारण की तो बात ही छोड़िये, बड़े-बड़े पण्डितों के भी इनके परीक्षण में छक्के छूट जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हिन्दी में कुछ ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हो, जिनमें इन तत्वों का सर्वसाधारण के ज्ञान के लिए सरलता से विवेचन किया गया हो। प्रसन्नता की बात है कि प्रस्तुत आलोच्य पुस्तक इसी दृष्टिकोण से लिखी गई है।

इस पुस्तक में ११ अध्याय हैं, जिनमें लेखक ने वेद, उपनिषद्, गीता, जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त आदि ग्रन्थों के आधार पर सम्पूर्ण भारतीय विचारधारा को ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से समुचित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी रचना लेखक ने इस प्रकार की है कि जिससे उन भ्रान्तियों के निवारण में बड़ी सहायता मिलती है, जो अज्ञानतावश सर्वसाधारण ही में नहीं, विद्वानों तक में व्याप्त हैं। ऐसी भ्रान्तियाँ हमें कहीं से कहीं ले जा सकती हैं, इसलिए इनके निवारण का उपाय बड़ा स्तुत्य है। लेखक का कथन है कि सरलता की रक्षा के लिए उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय विचारधारा का अन्य देशीय विचारधाराओं से तुलनात्मक अध्ययन, उसका व्यावहारिक पक्ष और तिथि-निर्णय आदि ऐतिहासिक रचि की बातों को छोड़ कर केवल उसके प्रमुख दार्शनिक पक्षों का ही निरूपण किया है। हमारा ख्याल है, ऐसा कर के लेखक ने इस पुस्तक की उपादेयता कम कर दी है। परित्यक्त विषयों को समाविष्ट कर के भी पुस्तक की सरलता का निर्वाह भली भाँति किया जा सकता था। विषय यदि सर्वांगपूर्ण हो, तो ही उससे पूरा-पूरा लाभ पहुँच सकता है। फिर भी पुस्तक बड़े काम की है, इसमें तो दुमत हो ही नहीं सकता। पुस्तक की छपाई-सफाई भी उच्च कोटि की है, पर गेट अप मध्यम कोटि का। आशा है, हिन्दी ससार इसका समुचित आदर करेगा।

आत्म-विकास—लेखक, श्री आनन्दकुमार; प्रकाशक, राजपाल ऐष्टे सन्स, नयी सड़क, दिल्ली; द्वितीय संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ४०४, मूल्य ५५, छपाई-सफाई मध्यम कोटि की।

श्री आनन्दकुमारजी ने इस ग्रन्थ की रचना की है। उनका दावा है कि उन्होंने इस मौलिक ग्रन्थ को सैकड़ों ग्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक बुद्धि एवं आधुनिक दृष्टिकोण से लिखा है। पुस्तक में क्या-क्या है, यह उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिये—“ इस ग्रन्थ में मनोविज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, आकृति-विज्ञान, व्यवहार-विज्ञान और अर्थ-विज्ञान आदि मानव-विज्ञान-सम्बन्धी विषयों की अधिक-से-अधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं सारगर्भित सामग्री कम-से-कम शब्दों में और तर्क-सम्मत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। पाठकों को इसमें वे सभी बातें मिलेंगी जिनका जानना एक सामाजिक प्राणी के लिए आवश्यक है। एक प्रकार से यह जीवन विषयक एक छोटा सा विश्व-कोष है। ”

आत्म-विकास करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, किंवदन्ता यह उसका कर्तव्य ही है। बिना आत्म-विकास किये वह ससार में वास्तविक जीवन का उपभोग नहीं कर सकता, यो पशु की भाँति भले ही पड़ा रहे। अतः यह आवश्यक है कि इसका ज्ञान उसको उसकी प्रारम्भिक अवस्था में ही मिले। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक बड़ी उपयोगी जान पड़ती है। नवयुवक इसे पढ़ कर निश्चय ही सदाचार, नैतिकता और आत्मोन्नति की प्राप्ति का साधन उपलब्ध कर सकते हैं। पुस्तक में १० अध्याय हैं, जिनमें से ९ अध्यायों में उपर्युक्त विषयों का मार्मिक एवं गम्भीर विवेचन किया गया है। आठवें अध्याय में एक प्रश्नोत्तरी दी गई है, जो बड़े काम की है। अन्तिम अध्याय ‘चयनिका’ में गीता, पुराण, उपनिषद् आदि महान् ग्रन्थों एवं विभिन्न श्रेष्ठ पुरुषों की ऐतद्विषयक बहुमूल्य उक्तियाँ सप्रहीत की गई हैं। पुस्तक में कहीं-कहीं थोड़ी क्लिष्टता आ गई है, किन्तु विषय की गम्भीरता एवं गुरुता को देखते हुए वह क्षम्य ही कही जा सकती है। आशा है, ससार के प्रथम सोपान पर आरूढ़ तरुण वर्ग इस पुस्तक से पूरा-मूरा लाभ उठायेगा और स्कूल-कालेजों के पुस्तकालय तो इसका अवश्य उपयोग करेंगे।

—दयाशंकर दुबे

प्रेमभाव माला—लेखक तथा प्रकाशक, श्री शिवचरणलाल सराफ ‘दास’, उपनाम ‘केवट’, बाजार साहूकारा, बरेली, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ४८, जिल्द साधारण, मूल्य चार आना।

प्रस्तुत पुस्तक में आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैसी शक्तियों की साधना कितनी आवश्यक है—इसी का प्रतिपादन उत्तम भावना प्रधान भजनो के द्वारा किया गया है। लेखक ने लीला पुरुषोत्तम के सम्बन्ध में अभी तक भजन के रूप में अपने हृदय के जितने उद्गारों को

प्रकट किया है उन्ही का यह ७-८ बाँ पुष्प है। आशा की जाती है कि भगवद्भजन-प्रेमियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

—बेनीप्रसाद वाजपेयी 'मंजुल'

जैन धातु-प्रतिमा लेख—सग्रहकर्ता और संपादक, श्री मुनिकान्त सागर, प्रकाशक, श्री जिनदत्त सूरि, ज्ञान भंडार, सूरत, पृष्ठ-संख्या १००

प्रस्तर और धातु प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण अभिलेखों से भारतीय इतिहास का बहुत कुछ उद्धार हुआ है। इस पुस्तक में ३६९ लेखों का संग्रह है। पाद टिप्पणियों में मूर्ति-स्थान का निर्देश है। सग्रहकर्ता ने गुप्तकाल से लेकर ११ वीं शती तक के लेखों को एक भाग में और १२वीं शती से लेकर बाद के समस्त लेखों को दूसरे भाग में वर्गीकृत किया है। प्रथम भाग के लेखों में श्रावक का नाम, मवत् और आचार्य के नाम का ही उल्लेख रहता था, किन्तु बाद में मवत्, आचार्य परपरा, गृहस्थ का नाम, नगर, नक्षत्र, वार आदि का उल्लेख भी होने लगा।

सग्रहकर्ता महोदय ने स्वयं ही भूमिका में इन लेखों के महत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "धातु प्रतिमा के लेखों का महत्व सार्वजनिक इतिहास की दृष्टि से भले ही अधिक न हो, पर श्रमण परपरा और समाज विषयक इतिहास की अपेक्षा में अवश्य है। जातियों और गच्छों की तथा भारतीय भौगोलिक इतिहास की सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है।"

गत पचास वर्षों से भारत के प्राचीन इतिहास के उद्धार का कार्य पुरातत्व विभाग की सहायता से होता रहा है। फिर भी प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का बहुत बड़ा भाग आज भी लुप्त है। इस दृष्टि से भारत के इतिहास सम्बन्धी खोज का छोटे से छोटा प्रयत्न भी सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। भारत को विदेशी और कई देशी विद्वान भी ब्राह्मणों का देश कहते रहे हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में श्री कान्तजी सागर के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—'धातु प्रतिमाओं के लेखों से इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैन मुनियों में इतिहास के प्रति शुरु से ही रुचि रही है। ब्राह्मणों की अपेक्षा जैन मुनियों ने इस दिशा में अधिक कार्य किया है।'

पुस्तक में छपाई सम्बन्धी असावधानी बहुत खटकती है। इतिहास के विद्यार्थियों को अनुशीलन कार्य करते समय इस पुस्तक के पृष्ठ अवश्य पलट लेने चाहिए क्योंकि जैन संस्कृति को समझने में इन अभिलेखों में बहुत कुछ सहायता मिलती है।

—कृष्णाचार्य

भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा (प्रथम भाग)—लेखक, श्री शंकर सहाय सक्सेना, एम० ए०, एम० काम० तथा श्री प्रेमनारायण माथुर, एम० ए०, बी० काम०, प्रकाशक, श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा, प्रथम संस्करण, आकार डिमाई, पृष्ठ-संख्या ५३२; मूल्य ८।।।)

विद्वान् लेखकों ने इस ग्रन्थ को प्रमुख रूप से विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थशास्त्र पर हिन्दी में प्रामाणिक पुस्तक प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखा है। हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों की अब तक वास्तव में बहुत कमी रही है और लेखकों का यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी किसी विश्वविद्यालय में राष्ट्रभाषा हिन्दी को माध्यम बनाने का प्रश्न उठा तभी उसके विरोधी हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों के अभाव को ले कर उपस्थित हुये। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस पुस्तक के लेखक गण पिछले कई वर्षों से इस अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से हिन्दी में अर्थशास्त्र-साहित्य के निर्माण का कार्य करते आ रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ उनके इसी प्रयास का एक बहुत सुन्दर प्रतिफल है।

प्रस्तुत पुस्तक में १६ परिच्छेद हैं, जिनके अन्तर्गत भारतीय अर्थशास्त्र का सागोपाग निरूपण किया गया है। राजनैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और विभाजन के कारण हमारे देश के सामने जो नयी आर्थिक समस्याएँ खड़ी हो गई हैं, उनके निवारण का उपाय भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है, साथ ही केन्द्र और राज्य की सरकारों ने अपने हाथ में जो नवीन आर्थिक योजनाएँ ले रखी हैं, उनका भी विस्तृत विवरण देने का लेखकों ने प्रयत्न किया है। गावों की ओर भी लेखकों का ध्यान गया है और उनकी समस्याओं पर भी उन्होंने विशद प्रकाश डाला है। पुस्तक की सर्वोपरि विशेषता यह है कि इसे अद्यतन बनाने का प्रयत्न किया गया है। सारांश में इस पुस्तक के बारे में लेखकों का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त सर्वसाधारण के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मूल्य कुछ अधिक जान पड़ता है, जो, आशा है, आगामी संस्करण में ठीक कर दिया जायगा। इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है, जिसके इसी की भांति उपादेय होने की आशा है। हिन्दी ससार और विशेष कर विश्वविद्यालयों से हमारा निवेदन है कि वे इनका आदर करें और इनसे समुचित लाभ उठावें।

आर्थिक कहानियाँ—लेखक, ठाकुर देशराज, भरतपुर, प्रकाशक, नवजीवन प्रकाशन लि०, सगरिया (बीकानेर), प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ९८, मूल्य अमुद्रित।

यह बात तो निर्विवाद है कि विषय कैसा भी जटिल और रुझ क्यों न हो, उसे कहानियों के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। जिन गूढ़ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों को हम यो नहीं समझ पाते, उन्हें पुराणादि की आख्यायिकाओं एवं दृष्टान्तों से कितनी जल्दी समझ लेते हैं! किन्तु इस प्रकार के प्रयत्न अभी हिन्दी में बहुत ही कम हुये हैं, जिनकी आज परम आवश्यकता है।

प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के प्रसिद्ध जनसेवक और साहित्यिक ठाकुर देश-राजजी ने प्रस्तुत पुस्तक लिख कर उपर्युक्त आवश्यकता की कुछ पूर्ति करने का स्तुत्य प्रयास

किया है। पुस्तक का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमें लेखक की १९ कहानियाँ संग्रहीत हैं, जिनमें से प्रत्येक में अर्थशास्त्र के किसी-न-किसी अंग को कुशलता और सरलता पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। इन कहानियों को पढ़ने से अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय का ज्ञान तो सहज में होता ही है, पाठक का मनोरंजन भी खूब होता है। कुछ कहानियों के लिए लेखक ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी ली है। साराश में पुस्तक सब के लिए उपादेय प्रतीत होती है, किन्तु इसकी छपाई-सफाई और गेट अप के बारे में निराशा ही हाथ लगती है। आशा है, आगामी नस्करण में इन अभावों की पूर्ति की जायगी।

—दयारंकर दुबे

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी सुभाषचन्द्र बोस—लेखक, श्री किशोरीदास वाजपेयी, शास्त्री, प्रकाशक राष्ट्रभाषा परिष्कार परिषद्, कनखल, पृष्ठ-संख्या ४९, मूल्य ॥॥)

प्रसूत पुस्तक भारतीय क्रान्ति के अजेय सेनानी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का राजनैतिक जीवन दर्शन है। पुस्तक-प्रारम्भ उस स्वर्ण दिवस से होता है जिस दिन आजाद हिन्द रेडियो नेताजी के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा करता है और पुस्तक की समाप्ति वर्तमान इतिहास के उस निम्न अध्याय से होती है जिसमें स्वतंत्र भारत अपने इस वास्तविक नेता, निर्माता और प्रेरक को भूल जाता है।

श्री वाजपेयी जी साहित्यिक व्यूह के एक अग्रणी योद्धा हैं। उनकी लेखनी से भारत के अप्रतिम राजनैतिक योद्धा नेताजी का यह जीवन दर्शन यथार्थवाद और सिद्धान्तवाद की वज्र भूमिका तैयार कर आज के राजनीतिक आदर्शवाद और गोमुख व्याघ्रता को चुनौती दे रहा है।

‘सत्य’ का सहारा लेकर असिधार पर चलने वाली वाजपेयी जी की कलम का यह कोई प्रथम प्रयास नहीं है। इससे पूर्व मि० हछूम की परम्परा और कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास लिख कर इस यशोधन लेखक की लेखनी अपना चमत्कार प्रदर्शित कर चुकी है।

इस छोटी सी पुस्तक में नेताजी के व्यापक राजनीतिक जीवन की छाया है। कांग्रेस तथा उस की दो भुजाओं तथा नेताजी की नीति, नीयत की सफाई तथा दोनों के बीच में पड़ जाने वाली बरार का चित्रण थोड़े शब्दों में तथ्यों के आधार पर बड़ी खूबी से किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में नेताजी के विवाह, उनकी पत्नी और पुत्री के सम्बन्ध में जो विष-व्यापी जिज्ञासा उत्पन्न की गयी थी उसके सबब में लेखक ने अनुमान और तर्क का सहारा लेते हुए इस घटना को राजनैतिक विवाह स्वीकार किया है। यद्यपि लेखक महोदय की ऐसी स्वीकारोक्ति से कोई भी व्यक्ति, जो नेताजी के व्यक्तिगत जीवन और सिद्धान्तों से परिचित होगा, सहमत नहीं होगा फिर भी विद्वत्पूर्ण तर्क और अनुमान की भी सहसा उपेक्षा करने का साहस बहुत करेगा।

पुस्तक में आद्योपान्त सत्य की उपासना और शिव की भावना है। यदि ऐसी ही शालीन गैली और प्रबुद्ध भाषा में इस पुस्तक का बृहत् सम्स्करण भी बाजपेयी जो नवीन राष्ट्र की नवीन पीढ़ी को भेंट करें तो साहित्य और राष्ट्र का स्थायी हित अवश्यम्भावी है।

—देवदत्त शास्त्री

महादेवभाई का पूर्व चरित्र—लेखक, नरहरि द्वा० परीख, अनुवादक, श्री रामनारायण चौधरी, प्रकाशक, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम सम्स्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ९२, मूल्य ॥८०॥

प्रस्तुत पुस्तक में गांधीजी के अनन्य एव सेवक देशभक्त स्वर्गीय श्री महादेव भाई के आरम्भ के २५ वर्षों का जीवन-वृत्तान्त वर्णित है, जिसके अंतर्गत उनके जन्म और बाल्यकाल से लेकर पिताजी के देहान्त तक की चर्चा है। ये घटनाएँ सन् १८९२ से सन् १९१७ के बीच में घटित हुई थी। श्री महादेव भाई का व्यक्तित्व कई पहलुओं वाला था। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। सर्वोपरि गांधोवाद के वे सच्चे अनुयायी थे। नवजीवन प्रकाशन मन्दिर ने उनका यह जीवन चरित्र प्रकाशित कर स्तुत्य कार्य किया है। अनुवादक महोदय ने भी अपना कार्य भली भाँति निभाया है। भाषा चुस्त और गैली रोचक है। बीच-बीच में आर्ट कागज पर उनके जीवन-सम्बन्धी कुछ मनोरम चित्र दे कर पुस्तक की शोभा और भी बढ़ाई गई है। छपाई-सफाई नयनाभिराम है पर गेट अप मध्यम कोटि का है। आशा है, यह पुस्तक हिन्दी ससार द्वारा समादृत होगी।

जीवन-जौहरी अर्थात् श्री जमनालालजी बजाज—लेखक, श्री रिषभदास राक्ता, सम्पादक, श्री जमनालाल जैन, साहित्यरत्न, प्रकाशक, भारत जैन महामण्डल, वर्धा, प्रथम सम्स्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या १६७, मूल्य १।५०, सजिल्द १।॥१॥

यह पुस्तक स्वर्गीय श्री जमनालालजी बजाज का जीवन-चरित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है, इसमें केवल उनके कुछ विशिष्ट गुणों की तत्त्व रूप में चर्चा की गई है। स्वर्गीय जमनालालजी अपने अन्य गुणों के साथ व्यापार में भी निरंतर सच्चाई बरतने की कोशिश करते थे। आजकल जब कि चारों ओर मिथ्या राक्षसी का बोलबाला है और व्यापार के क्षेत्र में तो विशेषकर इसकी धाक है, यह जानना बहुत लाभदायी है कि जमनालालजी किस भाँति व्यापार में सत्य का पालन करते थे। व्यापार-क्षेत्र में प्रवेश करने वाली तरुण पीढ़ी के लिए तो यह जानकारी बरदान सिद्ध हो सकती है। अतएव प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन अत्यन्त सामयिक और काम का प्रतीत होता है। इसमें अभीष्ट विषय पर १२ लेख समूहित हैं। गैली पत्रों की है। बीच-बीच में चित्र भी दिये गये हैं, किन्तु वे साधारण हैं। पुस्तक की छपाई-सफाई

व्यक्त कीर्ति की ओर मुख पृष्ठ साधारण है। आका है, व्यापारी वर्ग और तद्वय समाज इससे समुचित लाभ उठायेगा।

—गोविन्दराव मराठे

आधे रास्ते—लेखक, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, अनुवादक, श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश', प्रकाशक, राजकमल प्रकाशन, बिल्ली, पृष्ठ-संख्या २२७; मूल्य ४।।, सजिल्द।

'आधे रास्ते' श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी की आत्मकथा का प्रथम भाग है। उनका जन्म सन् १८८७ के दिसंबर मास की ३० तारीख को हुआ था, और इस पुस्तक में उनके जीवन के सन् १९०६ तक के स्मरण सप्रहीत हैं। अपनी इस बीस वर्ष की जीवन कथा को उन्होंने तीन भागों में विभक्त किया है।

पहला खण्ड है 'टीले के मुन्शी'। मुन्शीजी का जन्म भरोच के जिस मुहल्ले में हुआ था वह 'मुन्शियो के टीले' के नाम से प्रसिद्ध है। मुन्शियों की वंश विशिष्टता में इस टीले का भी विशिष्ट स्थान ही हो गया था। नडे ही रोचक ढंग से इस विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए श्री मुन्शीजी लिखते हैं " 'विवाह करना तो टीले की कन्या से' का प्रयोग 'कार्य साधयामि देह वा पातयामि' के अर्थ में होता था। तीखे स्वभाव का व्यक्ति गर्व से कहता 'मैंने भी टीले के कुएँ का पानी पिया है समझें।' और मित्र ढीले-ढाले आदमी से कहते—'तुम्हें तो टीले के पानी से नहलाना चाहिए।' यही नहीं, आज भी टीले से सबंध रखने वाले कहते हैं 'मुझे मत छेड़ना, मुझमें टीले का पानी है, समझें।' और सामने वाला आदमी कहता है 'बाप रे बाप! तुझसे तो भगवान् बचाये, अब भी तुझमें से टीले का पानी नहीं गया।' "

इस प्रकार इस भाग में टीले का, वहाँ के भृगु भास्करेश्वर के मंदिर का तथा वहाँ रहने वाले मुन्शी परिवार का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। अपनी सातवी पीढ़ी से लगा कर आज तक के पारिवारिक इतिहास में मुन्शी की ऐतिहासिक प्रतिभा मुखरित हो उठी है। इस भाग में श्री मुन्शी ने अपनी वंशावली का इतिवृत्त ही नहीं दिया बल्कि अपने परिवार वालों के व्यक्तित्वों को सुन्दर रेखाचित्रों के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया है।

एक बात अवश्य है कि यदि मौलिक गुजराती पुस्तक की भाँति इस हिन्दी संस्करण में भी वंशावली का चित्र दे दिया गया होता तो उससे पाठक को वंशवृत्त समझने में विशेष सहायता मिलती। आशा है, प्रकाशक अगले संस्करण में इस बात पर ध्यान देंगे।

पुस्तक का दूसरा खण्ड श्री मुन्शी के बाल्य जीवन पर आलोक डालता है। किसी भी व्यक्ति का बाल्यकाल ही उसके व्यक्तित्व के फूल को एक विशेष वर्ण, गंध और रूपरेखा देता है। यहाँ भी हम पाते हैं कि बालक मुन्शी अपने माता-पिता की सुसंस्कारमयी छाया तथा स्वस्थ वातावरण के भीतर पल कर बड़ा हुआ और सहज ही उसने अपने पिता की बुद्धि, व्यवस्था और भासब की प्रवृत्ति तथा पुस्तकों के पठन-पाठन में रुचि तथा माँ से उदारता, सहिष्णुता और

साहित्यिकता के संस्कार ग्रहण कर लिये और वहीं फिर पस्कविल और पुष्पिल हो कर आज एक राजनीतिक और साहित्यिक के सुन्दर सामंजस्य के रूपमें दिखाई देते हैं। बड़े ही सुन्दर रूप में श्री मुन्शी अपनी जीजी माँ के विषय में लिखते हैं—“माँ सदा कुछ न कुछ लिखा करती। उसने प्रेमानन्द के काव्यों को स्वयं अपने हाथ से लिखा। नहाने के समय बोले जाने वाले ‘रामस्तव-राजस्तोत्र’ और दूसरे अष्टक भी लिखे। याददाश्त, नुस्खे और हिसाब तो बंसी ही रहते थे। पेंसिलों से चित्र भी बनाती थी। उमर आने पर कविता भी लिखती थी। पित्त जी बंसेजी कहते, और माँ उसे पेंसिल से और फिर स्याही से लिख डालती। लेखनी, फिर वह पेंसिल हो कलम हो या रंगीन पेंसिल हो, उसकी सहचरी थी। उसी सहचरी को—सदा की आषासन-दायिनी और प्रेरणादायिनी सहचरी को—वह मुझे दे गयी।”

इसी भाग में श्री मुन्शी ने उस जमाने की नाटक मंडलियों तथा उनके कर्मियों से उन पर पड़े हुए प्रभाव का उल्लेख किया है। ‘सीतास्वयंवर’ के परशुराम और ‘प्रेमचम्पिका’ की आठ वर्ष की नायिका ‘प्रभा’ उनके प्राणों में समा गये और इन दोनों ने शक्तियों के रूप में उनके जीव को द्विमुखी विकास दिया।

पुस्तक का तीसरा खंड श्री मुन्शी के बड़ौदा कालेज के जीवन से संबंधित है। इसमें हमें उनके कुछ प्रोफेसरो के रेखाचित्र, उनके हास्टेल जीवन के संस्मरण तथा उनके पुस्तक तथा खेलों के अभ्यास का विवरण मिलता है। यहाँ उन्हें अरविंद घोष का सम्पर्क मिलता है, कुछ बम पार्टी वालों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है पर सशस्त्र क्रांति के संस्कार उनके मन पर अपने चिह्न नहीं छोड़ पाते। यही उन्हें राष्ट्रीयता के संस्कार मिलते हैं। इसी खंड में श्री मुन्शी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीतलक्ष्मी का भी उल्लेख किया है, और अपनी काल्पनिक प्राण सहचरी के अभाव में उत्पन्न अपने प्राणों के सघर्ष की ओर भी संकेत किया है।

श्री मुन्शी की यह आत्मकथा केवल सुष्क जीवन वृत्त नहीं बल्कि सरस्वती, गाम्भीर्य, रोचकता और हास्य की संप्राण रेखाओं से युक्त एक सर्वांग उपन्यास की भाँति ही पाठक के हृदय को पकड़ लेने वाली है। ऐसे स्थल तो इस पुस्तक में अनेक हैं जहाँ पाठक हलका सा मुस्करा देगा पर एक-दो स्थल ऐसे भी हैं जहाँ हँसते-हँसते आपके पेट में बल पड़े बिना न रहेंगे, जैसे अफीमची मास्टर की पीनक, पचायत की डडेबाजी तथा श्रीखंड प्रकरण।

इस पुस्तक में एक स्थल पर श्री मुन्शी ने स्वयं अपने से प्रश्न किया है कि “सोफोकिलज, शैली, रूसो, गेटे और गाँधी जी इन सभी जीवन चरित्र लेखकों ने इस ‘गुह्यात् गुह्यतर’ को क्यों जगत् को सौंप दिया?” पर सच बात तो यह है कि इन उपरोक्त लेखकों की भाँति ही श्री मुन्शी ने भी इस पुस्तक द्वारा हमें अपने प्राणों का ‘गुह्यात् गुह्यतर’ सौंप दिया है।

—शिवधनुष नागर

सम्पादकाचार्य श्री पंडित पद्मसिंह शर्मा (उनकी बीसवी निधन तिथि पर जीवनी, संस्मरण और कृतित्व सम्बन्धी पुस्तिका) — सम्पादक, श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन', स्मृति दिवस समिति, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत उपहार, पृष्ठ-संख्या ४०, आकार डिमाई, प्रकाशक, आत्मा राम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली।

साहित्य समाज का ऐसा दर्पण है जो इतिहास के फ्रेम में मढा होता है, किन्तु यदि फ्रेम के आकर्षण में मृग्य कला-पारखी-समाज मूल मुकुर के निर्माता कलाकार का विस्मरण या उसकी उपेक्षा करता है तो यह उसका वस्तुतः अविवेक कहा जायगा। किसी अंश में यही बात हमारे द्विवेदीयुगीन समालोचक शिरोमणि और संस्मरण कला के आदि प्रवर्तक स्वर्गीय पण्डित पद्मसिंह शर्मा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

किन्तु कृत्रिम आवरणों से प्रच्छन्न सत्य प्रकट हो कर ही रहता है और यही हुआ। आजका उच्च कोटिका साहित्यिक समाज—जिसने स्वर्गीय शर्माजी के चरणों में बैठ कर ज्ञानार्जन किया है—इस बात का मौन साक्षी है।

स्वर्गीय शर्माजी ने ५६ वर्ष की आयु में हिन्दी साहित्य में जो तुलनात्मक समालोचना शैली की परम्परा प्रचलित की, उसका ज्वलन्त प्रमाण उनकी "बिहारी सतसई" (सञ्जीवन भाष्य) हिन्दी समार में समादृत है। वे काव्यालोचक थे। काव्य में भी विशेषतः शृंगारमयी रचना की परख आपने की है। बिहारी को अनुरूप ही समालोचक मिले—यह बड़े सौभाग्य की बात है।

स्वर्गीय शर्माजी की ज्ञान-गरिमा का साकेतिक विवरण ही प्रस्तुत पुस्तिका द्वारा हिन्दी ससार को मिल सका है, जिसमें उन के एक लेख के साथ छ अन्य विद्वानों के लेख संग्रहीत हैं। चाहिए तो यह था कि ऐसे अभिनव हिन्दी के निर्माता और साहित्य महारथी के जीवनकाल में ही उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दिग्दर्शन स्वरूप एक बृहत् अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया जाता, किन्तु फिर भी आज के साहित्यिक आपा-धारी के युग में तरुण हिन्दी-सेवियों ने स्वयं सम्पादक के शब्दों में 'अभावे शालि चूर्ण वा' के रूप में शर्माजी की दिवगत आत्मा के प्रति विनम्र अभिनन्दन प्रस्तुत किया—यही बड़ा कम महत्व की बात है।

अब आज के समालोचकों को अपने महान् कर्तव्य के प्रति जागरूक रह कर काव्य साहित्य के प्रतिपाद्य विषयों के अनुसार भाषा और शैली की अवाछनीय गम्भीरता का परिमार्जन करना उचित होगा, जिसमें साहित्य में सदा एक शैली न बनी रहे—वह प्राचीन साहित्य ग्रन्थों के अनुसार बदलती रहनी चाहिए।

कुछ भी हो, स्वर्गीय शर्माजी का समालोचक शिरोमणि का स्थान हिन्दी ससार में अभी तक रिक्त है और द्विवेदी युगीन साहित्य का पन्ना-पन्ना उनकी विलक्षण प्रतिभा के प्रमाण

में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। स्मृति दिवस समिति, दिल्ली के अधिकारियों और पुस्तिका के सम्पादक श्री सुमनजी का यह सत्प्रयत्न एक अभाव की पूर्ति है।

—रूपनारायण

आदर्श आहार—लेखक, डाक्टर सतीशचन्द्र दास, प्रकाशक, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली (आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर के लिए), प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ८७, मूल्य १।

प्रस्तुत पुस्तक का विषय इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके लेखक प्राकृतिक चिकित्सा के अनुभवी डाक्टर हैं और लगभग बारह वर्षों से इसी प्रणाली से अपने रोगियों को अच्छा कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि रोगों को दूर करने में दवा का बहुत ही मामूली और गौण स्थान है, भोजन ही रोग पैदा करने तथा रोगनिवारण में मुख्य है। लगभग सभी रोग, जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं, भोजन-सुधार यानी पथ्य से अच्छे किये जा सकते हैं। इसी विश्वास में प्रेरित हो कर डाक्टर साहब ने सर्वसाधारण के लाभ के लिए यह पुस्तक लिखी है। इसमें छ अध्याय हैं, जिनमें स्वास्थ्य और भोजन सम्बन्धी विविध बातों पर प्रकाश डाला गया है और अन्त में एक परिशिष्ट दे कर एनिमा लेने की विधि, कसरतो के चित्र तथा आहारों की पोषण शक्तिवाली सारिणिया दी गई है। अच्छा होता यदि पुस्तक के विषयों को थोड़ा और अधिक विस्तार से लिखा जाता। फिर भी पुस्तक उपयोगी तो है ही। इसकी छपाई-सफाई भी बहुत सुन्दर है, पर गेट अप साधारण है।

सर्दी-जुकाम-खांसी—लेखक, डाक्टर रैस्मस अल्सेकर, एम० डी०, प्रकाशक, आरोग्य-मन्दिर, गोरखपुर, द्वितीय संस्करण, आकार डबल क्राउन मोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ७४, मूल्य ॥।)

यह पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व बताती है और उसीके प्रचलन पर जोर देती है। यह इसी ह्याल से लिखी गई है कि आप सब रोगों की जड़ और उनके आसान इलाज जान जाय। मूल पुस्तक लेखक ने अपनी भाषा में लिखी है, उसी का यह हिन्दी अनुबाद है। पुस्तक दो भागों में समाप्त हुई है। प्रथम भाग में सर्दी का कारण, उसके लक्षण तथा उसका इलाज लिखा गया है और द्वितीय भाग में पुराने जुकाम और उसके इलाज पर प्रकाश डाला गया है। भोजन आदि की भी चर्चा की गई है। अन्त में प्राकृतिक चिकित्सा से रोगमुक्त होने वाले कुछ सज्जनों की गवाहिया दे कर पुस्तक के उद्देश्य को बल प्रदान किया गया है। इसके लेखक डाक्टर अल्सेकर स्वयं एक अच्छे और अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, अतः इसमें वर्णित विषयों की सत्यता में कुछ सन्देह ही नहीं रह जाता। पुस्तक की छपाई-सफाई आदि भी सुन्दर है और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रेमियों के लिए तो यह बड़े काम की है ही, सर्व साधारण भी इससे लाभ उठा सकते हैं।

—गोविन्दराव मराठे

रोगी परीक्षा—लेखक और प्रकाशक, डाक्टर सिबनाथ खन्ना, एम० बी०बी० एस०, डी० पी० एच०, बियासोफिकल सोसाइटी, कमच्छा, काशी, आकार डबल काउन सोलह पेजी; पृष्ठ-संख्या ३२०, मूल्य ६।

भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ उनकी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी का भी प्रवेश हुआ और अंग्रेजी राज्य के साथ ही देश में राजकीय चिकित्सा पद्धति के रूप में उसका मजबूत पड़ा देश में जमा रहा। उसका अधिकांश साहित्य अंग्रेजी भाषा में था। अब हिन्दी का प्रभाव बढ़ने के कारण उसके जानकार और हिमायतियों को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उसका साहित्य हिन्दी में ला कर प्रचलित किया जाय। इसके सिवाय इस समय देश में देशी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के जितने कालेज खुले हैं उनमें भी आयुर्वेद या यूनानी के साथ ही एलोपैथी की जानकारी स्वतंत्र या समन्वय के ढंग पर कराने की आवश्यकता समझी जाने लगी है, क्योंकि अभी भी देश में सरकारी ढंग पर उसका प्रचलन कम नहीं हुआ है। काशी विश्व-विद्यालय के आयुर्वेद कालेज में भी एलोपैथी की जानकारी करायी जाती है। उसी के क्लिनिकल मेडिसिन के एक सहायक अध्यापक डाक्टर खन्नाजी ने रोगी परीक्षा के विषय में यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक में आवश्यकतानुसार चित्र भी दिये गये हैं।

आयुर्वेद पद्धति से रोगी परीक्षा करने में, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न का अवलम्बन ले कर नाडी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श और नेत्र की स्थिति का विचार करना पड़ता है। रोग परीक्षा के लिए रोगोत्पत्ति का मूल कारण निदान, रोगोद्भव के प्रारम्भ काल में अस्पष्ट लक्षण पूर्व रूप, स्पष्ट लक्षण रूप, किस आहार बिहार से रोग बढ़ता या घटता है, उस उपाय के आधार पर निश्चय पर पहुँचने का साधन और रोग किस प्रकार कहाँ से उत्पन्न हो कर कहाँ किस प्रकार के रूप प्रकट करता हुआ कितने प्रकार का हुआ, इस प्रकार की सम्प्राप्ति के आधार का अवलम्बन करना पड़ता है। कुछ भिन्नता के साथ ऐसे ही उपायों का अवलम्बन आधुनिक पद्धति वाले भी करते हैं किन्तु आयुर्वेद और एलोपैथी के मूलगत सिद्धान्तों में जो अन्तर है उसके कारण परीक्षा के ढंग में भेद हो जाता है। आयुर्वेद वात-पित्त-कफ के त्रिदोष सिद्धान्त को मान कर इनकी प्रकृतावस्था से स्वास्थ्य की और विकृतावस्था से रोग की कल्पना करता है। द्रव्यगत षड्विधों के कारण शरीरस्थ वात-पित्त-कफ की पूर्ति, वृद्धि, क्षय या विकृति हुवा करती है और उससे रोग सम्भव होते हैं। इन्हीं की परिस्थिति के कारण शारीरिक इन्द्रियों के कार्य कलाप में और शारीरिक अन्तर्बाह्य अङ्गों में परिवर्तन भी होते हैं और उनके आधार पर रोग निश्चय करने में सहायता मिलती है। एलोपैथी वाले विकृति तो मानते हैं और उसका विचार भी करते हैं किन्तु उस विकृति के कारण रूप त्रिदोष के प्रभाव को मानने या जानने का उनके पास साधन नहीं है। अतएव इस पुस्तक में भी उसका अभाव है।

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में रोगी का इतिहास, दूसरे में भार, आकृति, त्वचा आदि की परीक्षा, तीसरे स्थान में पचन संस्थान सम्बन्धी परिस्थिति—मुख, बिच्छा, उदर, दर्शन, स्पर्शन, अंगुलिताडन, अचण, आमाशय, यकृत आदि की परीक्षा, चौथे अध्याय में रक्त संस्थान—नाडी, हृदय आदि की परीक्षा, पाँचवें अध्याय में शासन संस्थान सम्बन्धी परीक्षा और छठे अध्याय में चेष्टाबह और सावेदनिक नाडी संस्थान की स्थिति की परीक्षा है। शीर्षस्थ नाडियों की परीक्षा एक विशिष्ट मात्र है। बात परीक्षा का ज्ञान सातवाँ अध्याय अलग है। अन्त में एलोपैथी में व्यवहृत अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी अर्थ बताने वाला कोष है। पुस्तक अपने ढंग की अच्छी और विवेचनात्मक विवरण युक्त है, अतएव रोगी परीक्षा करने में चिकित्सकों के लिए सहायक रूप से उपयोगी है। किसी भी पद्धति के चिकित्सक इससे लाभ उठा सकते हैं। हमारी समझ में इस प्रकार के प्रयास करने वाले यदि भाषा की सुविधा तक ही अपने प्रयत्न को सीमित न रख सिद्धान्त में भी समन्वय स्थापन का प्रयत्न करें तो उसका अधिक उपयोग होगा। ऐसा प्रयत्न अपने देशी विज्ञान सम्पत्ति का बर्धनोपाय हो सकेगा। जो हो, अपने वर्तमान स्वरूप में भी पुस्तक सर्वथा सग्रह योग्य है। लेखक का मार्ग प्रदर्शन धन्यवाद के योग्य है।

आयुर्वेदीय यन्त्रशास्त्र परिचय—लेखक और प्रकाशक, आयुर्वेदाचार्य पण्डित सुरेन्द्र मोहन, बी० ए०, इन्द्र आयुर्वेद भवन, करोलबाग, दिल्ली, मूल्य १॥)

आजकल प्रत्यक्ष कमियास की सुविधा के अभाव में आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रायः शस्त्र कम सम्बन्धी चिकित्सा नहीं करते। इसलिए साधारणतः लोगों की ऐसी भ्रान्त धारणा हो गयी है कि आयुर्वेद में शस्त्रक्रिया या शल्यकर्म का विधान है ही नहीं। आशा है, इस पुस्तक से अगत यह धारणा दूर करने में सहायता मिलेगी। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में शल्यकर्म के लिए उपयोगी जिन यन्त्र-शस्त्रों का उपयोग होता था उनका वर्णन सुश्रुत और वाग्भट के आधार पर आधुनिक पद्धति के साथ इसमें दिया गया है। इसके प्रथम अध्याय में यन्त्रों का अर्थात् ब्लण्ट इनस्ट्रुमेंट्स का, दूसरे अध्याय में शस्त्रों का अर्थात् शार्प इनस्ट्रुमेंट्स का एवं तृतीय अध्याय में सहायक यन्त्रों का अर्थात् मिसलेनियस इनस्ट्रुमेंट्स का वर्णन दिया गया है। वर्णन सचित्र होने के कारण यह समझने में सुविधा होगी कि प्राचीन यन्त्रशस्त्रों का किस प्रकार आधुनिक एलोपैथी में उपयोग किया गया है। आधुनिक काल में जो कुछ नये यन्त्र-शस्त्र शल्य चिकित्सक कार्य में व्यवहृत होते हैं, उनका वर्णन देने के कारण पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गयी है। आयुर्वेद सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए इसका अच्छा उपयोग होगा। डाक्टरों के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकेंगे और समझ सकेंगे कि हम जो पढ़ते हैं उसका अधिकार अधिकार भारतीय है। पुस्तक के साथ एक विस्तृत भूमिका की आवश्यकता थी जिसमें इस सम्बन्ध का विवेचन रहता। साथ ही यदि सिरामोक्षण, बटी, अलाबू, जलीका और क्षार प्रयोग

के सम्बन्ध में भी लिख दिया गया होता तो अच्छा होता। इस पुस्तक का उपयोग आयुर्वेदिक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है।

—जगन्नाथप्रसाद शुक्ल

सर्वोदय का सिद्धान्त—प्रकाशक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, प्रथम संस्करण, आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या ७४, मूल्य III।)

विद्वच्च गांधीजी ने जिस नवीन जीवन पद्धति का आविष्कार किया था, उसीका नाम 'सर्वोदय' है। वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय, किबहुना विश्व का प्रत्येक मानव इस जीवन-पद्धति को अपनाये। उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के निमित्त उनके निर्वाण के बाद बर्धा में 'सर्वोदय समाज' की स्थापना की गई। प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन का यही उद्देश्य है कि जिज्ञासुओं को इस सर्वोदय समाज के सिद्धान्तों और कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

पुस्तक अपने इस उद्देश्य में वास्तव में सफल हुई है। इसमें सर्वोदय की पूरी जानकारी रखने वाले विभिन्न अधिकारी विद्वानों के २२ लेख संग्रहीत हैं, जिनमें से ६ लेख तो खुद गांधीजी के ही हैं। अन्त में परिशिष्ट दे कर सर्वोदय समाज के नियम दिये गये हैं और संस्था के बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी किया गया है। पुस्तक की छपाई-सफाई सुंदर है, पर मुख पृष्ठ मध्यम कोटि का है। आगा है, सर्वोदय के प्रेमी इसमें पूरा-पूरा लाभ उठावेंगे।

आजकल (कला अंक)—सम्पादक, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, प्रकाशक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली, इस अंक की पृष्ठ-संख्या ६५, वार्षिक मूल्य ६।), एक प्रति का II।)

प्रस्तुत मासिक पत्र ने इस 'कला अंक' नामक विशेषांक के द्वारा अपने जीवन के सातवें वर्ष में पदार्पण किया है। जैसा इस विशेषांक का नाम है, अवलोकन करने के बाद वैसा इसका रूप हमने नहीं पाया। कला के नाम पर इसमें केवल भारतीय चित्र और मूर्तिकला का ही समावेश किया गया है। कला के अन्तर्गत और भी बहुत से विषय आते हैं। उनका भी समावेश इस अंक में होना चाहिये था। हा चित्र और मूर्तिकला के बारे में जो सामग्री इसमें उपस्थित की गई है, वह अवश्य ठोस और जानकारी से पूर्ण है। प्रायः सभी लेखों के लेखक इन विषयों में अधिकार रखने वाले हैं। बीच-बीच में लेखों से संबंधित उत्तम चित्र दे कर अंक को अधिक नयनाभिराम बना दिया गया है और लेखों का महत्व भी बढ़ाया गया है। श्वेत आर्ट कागज पर छपाई बहुत सुन्दर हुई है और फिर सफाई का तो कहना ही क्या। मुखपृष्ठ भी पर्याप्त आकर्षक लगता है।

प्रसंगवश हम यहां इस मासिक पत्र के गत फरवरी अंक के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। यह अंक भी हमारे सामने है। इस अंक के पृष्ठ २६ पर श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, जो इस मासिक पत्र के सम्पादक हैं, का 'कोटा अधिवेशन के सम्मरण' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्था के बारे में कई अनर्गल बातें लिखी गई हैं और उसके सभापति पर कीचड़ उछाला गया है। ऐसा मालूम होता है कि इस लेख के लेखक

महोदय किसी दल विशेष के शिकार हैं और इस कारण वे निष्पक्षता से कुछ कह नहीं सकते । ऐसी प्रवृत्ति एक पत्रकार को शोभा नहीं देती, विशेषकर उस पत्रकार को जो एक सरकारी पत्र का सम्पादक भी हो । 'आजकल' सरकारी पत्र है, अतः उसमें व्यक्त किये गये विचारों की उत्तर-दायिनी सरकार भी समझी जा सकती है । ऐसी दशा में इसमें उपर्युक्त प्रकार की सामग्री के प्रकाशन से सरकार की भी प्रतिष्ठा घट सकती है । आशा है, भविष्य में ऐसी गलतियाँ न दुहराई जायगी ।

नई धारा—प्रधान सम्पादक, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी; प्रकाशक, अशोक प्रेस, महेन्द्र, पटना; आकार डिमाई, इस अंक की पृष्ठ-संख्या २४२, वार्षिक मूल्य १०), एक प्रति का १), इस अंक का १॥)

इस मासिक पत्रिका का प्रस्तुत आलोच्य अंक से द्वितीय वर्ष आरम्भ हुआ है । प्रस्तुत अंक अप्रैल-मई १९५१ का सयुक्तांक है और विशेषांक के रूप में निकाला गया है । गत वर्ष पटना में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विशेषाधिवेशन के अवसर पर जब हमें यह मासिक पत्रिका पहले-पहल देखने को मिली थी, उसी समय हमने इसके भविष्य के बारे में यह अनुमान लगाया था कि यह पत्रिका हिन्दी साहित्य की सतत सेवा करेगी और आज इसे अपने जीवन के द्वितीय वर्ष में पदार्पण करते देख हमारा वह अनुमान सही प्रतीत होता है । इसके सम्पादक श्री बेनीपुरी जी हिन्दी ससार में एक मँजें हुए पत्रकार और लेखक के रूप में सर्वश्रुत हैं, अतः उनके सम्पादकत्व में निकलने वाला यह मासिक पत्र कैसा होगा, इसका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है ।

प्रस्तुत अंक की सभी सामग्री बहुत ठोस और उपादेय है । हिन्दी के अधिकांश धुरन्धर साहित्यिकों का सहयोग इसे प्राप्त हुआ है, जैसे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, महाकवि निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री राहुल सांकृत्यायन आदि । इस प्रकार का सुयोग बहुत कम देखने में आता है । श्रीमती महादेवी का सन्देश और श्री निराला का गीत तो इसमें उन्हीं के हस्ताक्षरों में छपा गया है । यह उपक्रम वास्तव में बड़ा अच्छा है । वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा । अंक के आरम्भ में इवेत आर्ट कागज पर इसके ४० सहयोगी लेखकों के फोटोग्राफ भी दिये गये हैं । अच्छा होता यदि बीच में रचनाओं से सम्बन्धित भी कुछ चित्र दिये जाते । उस अवस्था में इसका कलेवर और भी निखर उठता । इस की छपाई-सफाई नयनाभिराम है, बीच-बीच में रंगीन छपाई भी है, पर इसका बेट अप सतोषप्रद नहीं है । आशा है, आगामी अंक इन अभावों में भी मुक्त होंगे ।

परमार्थ (ब्रह्मचर्याङ्क)—सम्पादक, श्री 'मञ्जुल', प्रकाशक, मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर; आकार डबल क्राउन अठपेजी, इस अंक की पृष्ठ-संख्या १३६, वार्षिक मूल्य ५३), इस अंक का २॥)

प्रस्तुत मासिक पत्र के द्वितीय वर्ष के प्रथम और द्वितीय अंको को संयुक्त कर यह 'ब्रह्मचर्यांक' प्रकाशित किया गया है। जनता में धार्मिक और नैतिक भावनाओं की वृद्धि करने में श्री देवी सम्पद महामंडल का यह 'परमार्थ' बड़ा सहायक हो रहा है। अब इसने यह ब्रह्मचर्यांक निकाल कर बड़ा समयोपयोगी कार्य किया है। मनुष्य-जीवन की सारी सफलता वास्तव में ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर है। यह मानव-जीवन के साफल्य की पहली सीढ़ी है। ब्रह्मचर्य के पालन से ही हम अपने जीवन में बलवान, चरित्रवान और गुणवान बन सकते हैं। किन्तु अत्यन्त खेद की बात है कि जिस भारत ने ब्रह्मचर्य का महत्व ससार में प्रस्थापित किया, उसी भारत में आज इसका प्रायः लोप हो गया है। अब देश के उद्धार के लिए इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की नितात आवश्यकता है। इस काम में प्रस्तुत अंक बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ऐसी हमें आशा है।

इस अंक में अनेक साधु-महात्माओं एवं विद्वानों के ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित लेख, कविताएँ आदि सम्प्रेषित हैं, जिनमें उस पर सर्वांगपूर्ण प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मचर्य के पालन और रक्षा के निमित्त उचित आहार-विहार तथा वेशभूषा का भी विवेचन किया गया है। सारांश में इसमें इस तथ्य को सर्वथा सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि 'ब्रह्मचर्य ही जीवन है।' अंक की छपाई-सफाई सुन्दर है। बीच-बीच में श्वेत आर्ट कागज पर रंगीन चित्र देकर इसकी सुन्दरता और भी बढ़ाई गई है। मुख पृष्ठ भी आकर्षक लगता है। हा, मूल्य अबश्य कुछ अधिक जान पड़ता है। आशा है, इस अंक का समुचित आदर होगा।

भक्त भारत (राष्ट्र निर्माण अंक)—स्थायी सम्पादक, श्री रामदास शास्त्री, साहित्यरत्न;

इस अंक के संपादक, श्री किशोरीदास वाजपेयी, शास्त्री, प्रकाशक, चार संप्रदाय आश्रम वृन्दावन (मथुरा), आकार डबल क्राउन अठ पेजी; इस अंक की पृष्ठ-संख्या ११२, वार्षिक मूल्य ४), साधारण प्रति का १), इस अंक का २)

'भक्त भारत' मासिक पत्र ने प्रस्तुत विशेषांक द्वारा अपने जीवन के तृतीय वर्ष में पदार्पण किया है। राष्ट्र-निर्माण का प्रश्न आज प्रमुख रूप से हम सब के सामने है, जिस पर समुचित ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम विश्व में अपना वास्तविक अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें अपने राष्ट्र को सबल और समृद्ध बनाना ही होगा। इस समस्या को हल करने में प्रस्तुत 'राष्ट्र निर्माण अंक' से बड़ी सहायता मिल सकती है। इसका सम्पादन बड़ी सुयोग्यता से हुआ है और इसमें उद्दिष्ट विषय पर अनेक विद्वानों के गम्भीर और मार्गदर्शक लेख सम्प्रेषित हैं, जिनके अन्तर्गत राष्ट्र निर्माण कार्य के प्रायः सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अंत में एक परिशिष्टांक भी दिया गया है। अंक की छपाई-सफाई अच्छी है, पर इसमें चित्रों का नितात अभाव बहुत खटकता है। केवल एक रंगीन चित्र समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी का मुखपृष्ठ पर दिया गया है, जो सुन्दर है और जिससे वह पृष्ठ आकर्षक हो गया है। पृष्ठ-संख्या और चित्राभाव को देखते हुए इस अंक का मूल्य भी अधिक जान

पडता है। फिर भी अंक उपादेय है और हिन्दी ससार को इससे समुचित लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

श्री शंकराचार्य उपदेश—सम्पादक, श्री ब्रह्मचारी महेश जी, प्रकाशक, श्री शंकराचार्य उपदेश कार्यालय, शान्तिनिकेतन, नवाबगंज, कानपुर, इस अंक की पृष्ठ-संख्या ४, वार्षिक मूल्य सामान्य ६), विशेष १५), एक प्रति का २)

यह साप्ताहिक पत्र हाल ही में श्री शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के तत्वावधान में कानपुर से प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत समालोच्य अंक जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की २४२० वीं जयन्ती के अवसर पर एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से उनकी सक्षिप्त जीवनी और उपदेशों का समावेश किया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें श्री शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के शिविर के समाचार तथा साप्ताहिक राशिकल आदि भी समाविष्ट हैं। धार्मिक जागृति की दृष्टि से यह पत्र बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आशा है, धार्मिक जनता इसका खूब स्वागत करेगी।

—गोविन्दराव मराठे

विक्रम (विक्रम-कीर्ति-मन्दिर-स्मृति-अंक)—संचालक तथा सम्पादक, श्री सूर्यनारायण व्यास, प्रकाशक, श्री लक्ष्मीनारायण उपाध्याय, मोहन प्रिण्टिंग प्रेस, माधवनगर, उज्जैन; आकार डबल क्राउन अठ पेजी, इस विशेषांक की पृष्ठ-संख्या ९०, वार्षिक मूल्य ६), प्रति अंक का ॥२)

परम प्रतापी महाराज विक्रमादित्य का नाम भारतीय जनता और उसकी संस्कृति में इतना प्रभाव रखता है कि आज भी विक्रम संम्वत् प्रचलित है। यद्यपि इतिहास के दृष्टिकोण से यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि जिन महाराज विक्रमादित्य के नाम से जनता इतना प्रभावित है और उसने उनके नामसे चलने वाले संम्वत् को ही अपने लिए काल-गणना का आधार मान लिया है, वे किस समय में वर्तमान थे तथापि जो कुछ भी सामग्री प्राप्त है उसके आधार पर विचार प्रकट कर के जनता सन्तोषलाभ कर ही लेती है। द्वादश-ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का भी नाम आया है। महाकाल के ही उपासक होने के कारण महाराज विक्रमादित्य का नाम अजर, अमर हो गया है, ऐसी कतिपय लोगों की धारणा है। महाकाल का मन्दिर भी विक्रम की कीर्ति का एक स्मारक है। प्रस्तुत अंक में मालव, उज्जैन, महाकाल तथा महाराज विक्रमादित्य सम्बन्धी खोजपूर्ण सामग्रियों को जनता के सामने उपस्थित किया गया है। चित्र आदि से सुसज्जित यह अंक सुरुचिपूर्ण और उपयोगी पाठ्य पत्र होने का गौरव प्राप्त करने में समर्थ है।

—बेनीप्रसाद बाजपेयी 'मंजुल'

मराठी

१८५७च्या स्वातंत्र्य-युद्धाचा इतिहास—लेखक, स्वातंत्र्य वीर बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर।

प्रस्तुत पुस्तक, जिसने मराठी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है, मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ इंग्लैण्ड में लिखा गया था, जहाँ सावरकरजी शिक्षा प्राप्त करने गये थे। वहाँ के ब्रिटिश म्यूजियम में उन्हें इस विषय में सबधित जो भी कागद-पत्र मिले, उनका उपयोग और छानबीन करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सन् १८५७ का आन्दोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, जैसा कि उसे बताया जाता है, बल्कि वास्तव में भारत की स्वाधीनता का एक सग्राम था।

इस पुस्तक का लेखन सन् १९०८-१९०९ में या इसके लगभग पूर्ण हुआ था और इसकी थोड़ी सी ही प्रतियाँ कठिनाई के साथ भारत भेजी गई थी। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि उन दिनों शायद ही कोई ऐसा कालेजका छात्र रहा हो जिसने इस पुस्तक को किसी एक भाषा में नहीं पढ़ा। अब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और इसकी प्रतियाँ हाथों हाथ बिक गई। आवश्यकता यह है कि इसका अनुवाद भारत की सभी अन्य भाषाओं में भी हो।

अब चूँकि हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है, अतः हमें अपने देश का इतिहास ऐतिहासिक ग्रन्थों और कागद-पत्रों के आधार पर अपने ही इतिहासज्ञों द्वारा लिखा हुआ जानना आवश्यक है। अंग्रेज शासकों द्वारा हिन्दू-मुसलमानों, उत्तरीय-दक्षिणीयों तथा अन्य वर्गों में फूट डालने का सदा प्रयत्न होता था, किन्तु अब हम एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में यह जानते हैं कि सन् १८५७ के काल में राजनीति के प्रति जागरूक प्रत्येक व्यक्ति भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व और उनके शासन से ऊब गया था और उन्हें यहाँ से भगाने के लिए सब जनता एक हो गई थी। उसका वह प्रयत्न निष्फल भले ही हुआ किन्तु उस सग्राम के बीच जो कूट हुआ, उसने हमारे देश का गौरव ही बढ़ाया है, जिस पर हमें सदा गर्व होना चाहिए। पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि भारतीयों ने किसी भी समय विदेशियों के शासन के सम्मुख सिर नहीं झुकाया। देश का इतिहास हमें बताता है कि सन् १८५७ के देशभक्तों द्वारा प्रारम्भ किये गए स्वाधीनता-सग्राम को राष्ट्रीय देशभक्त आगे बढ़ाते रहे।

पुस्तक में आगे यह भी सिद्ध किया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन हमारे प्रति दया भाव से या अपने देश को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया, बल्कि उनका उद्देश्य इस देश के धर्म और सस्कृति को विनष्ट करने का था। पुस्तक में बताया गया है कि इस देश में अंग्रेजी भाषा यहाँ के निवासियों को धीरे-धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रचलित की जाने वाली थी।

जिन्होंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा और केवल अंग्रेजी लेखकों द्वारा ही लिखी गई इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं, उनकी यह धारणा हो गई है कि बिद्रोहियों ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों पर घोरतम अत्याचार किये। किन्तु इस पुस्तक के पठन से यह धारणा सारहीन हो जाती है और हमें यह मानना पड़ता है कि अत्याचार का प्रारंभ पहले अंग्रेज सैनिकों की ओर से हुआ था और अंग्रेजों द्वारा किये गए हृदयद्रावक अत्याचार की तुलना में भारतीयों ने जो कुछ किया, वह एक प्रतिशत भी नहीं था।

यह पुस्तक हमें यह बताती है कि चाहे हमारा देश युद्ध के आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से लैस न हो, किन्तु तब भी हमारा रण-कौशल सफलता प्राप्त करने में बड़ा काम आता है। अंग्रेजों ने स्वाधीनता-संग्राम के सेनापति श्री तात्या टोपे के प्रति उनके सफल नेतृत्व और वीरता के लिए बड़ा सम्मान व्यक्त किया है। उस संग्राम के अन्य नेता भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और श्री नानासाहब पेशवा थे।

पुस्तक में उस काल की सामाजिक परिस्थिति की भी झलक मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय मुसलमानी शासन के प्रभावों को दूर किया जा रहा था।

यह पुस्तक उस प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, जो तथ्यों का अध्ययन और आकलन अपन लिए करना चाहता हो। भाषा के दृष्टिकोण से भी यह पुस्तक अमूल्य है।

—बलवन्तराव रामराव मंडलेकर

ग्यानबाचे अर्थशास्त्र—लेखक, श्री नरहर विष्णु गाडगीळ; प्रकाशक, श्री नारायण बामन धारू, ४१९ शनिवार पेठ, पूना २, द्वितीय आवृत्ति, आकार डिमाई, सजिल्द, पृष्ठ-संख्या ५२९, मूल्य ६)

यह मराठी भाषा में लिखी गई एक अर्थशास्त्र विषयक पुस्तक है। यो तो मराठी में अर्थशास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, पर उनसे इस पुस्तक में एक विशेषता है। यह इस उद्देश्य से लिखी गई है कि मराठी का क, ख, ग जानने वाला सामान्य व्यक्ति भी अर्थशास्त्र जैसे जटिल और रुझ समझे जाने वाले विषय का ज्ञान अत्यन्त सरलतापूर्वक प्राप्त कर ले। इसी से लेखक ने इस पुस्तक का नाम 'ग्यानबाचे अर्थशास्त्र' रखा है। पुस्तक के समर्पण में लेखक ने लिखा है—“सदियों से अज्ञान, दारिद्र्य और निराशा में डूबे हुए बहुजन समाज के प्रतिनिधि “ग्यानबा” को यह कृति समर्पित की है।” इस एक वाक्य से ही पुस्तक का वैशिष्ट्य और लक्ष्य सुस्पष्ट हो जाता है।

विद्वान् लेखक अपने इस ध्येय में सर्वथा सफल हुये हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। उन्होंने ३१ अध्यायों में अर्थशास्त्र का सागोपाग और सोशहरण विवेचन इतनी सरल, सुबोध और विनोदगर्भ शैली में किया है कि अर्थशास्त्र बड़ा जटिल और रुझ विषय होगा, इसमें सदेह होने लगता है। जो उदाहरण दिये गये हैं, वे भी सामान्य स्थिति के पाठकों के नित्य परिचय के

ही हैं। हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक एक विशिष्ट वर्ग ही के उपयोग की होने पर भी अर्थशास्त्र का शास्त्रीय रीति से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रथम प्रवेश की दृष्टि से बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई होगी।

पुस्तक की छपाई-सफाई सुन्दर है और गेट अप भी अच्छा है, पर मूल्य के बारे में हमारा मत है कि जिन लोगों के लिए यह पुस्तक विशेष रूप से लिखी गई है, वह उनकी शक्ति के बाहर का है। हम मानते हैं कि लगभग साठे पाच सौ पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य इससे कम भी नहीं रखा जा सकता था, पर न्यूनतम लाभ की दृष्टि से तो कुछ कम किया ही जा सकता था। आशा है, आगामी संस्करण के समय इस पर ध्यान दिया जायगा।

—गोविन्दराव मराठे

सम्मेलन-समाचार

शोक-प्रस्ताव

हमे यह लिखते बड़ा दुःख होता है कि पिछले दिनों हिन्दी के तीन महारथी श्री छबीलेलाल गोस्वामी, श्री सुखदेव बिहारी मिश्र तथा श्रीमती होमवती देवी हमारे बीच से उठ गये। इनकी हिन्दी के प्रति की गई सेवाएँ सर्वश्रुत हैं और इनके निधन से उसकी जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति कठिन है। सम्मेलन ने अपनी १० जून, १९५१ की स्थायी समिति की बैठक में एक शोक-प्रस्ताव में इनके निधन पर दुःख प्रकट किया तथा इनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

प्रचार, समारोह तथा प्रेस कान्फरेन्स

हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध, सार्वजनीन बनाने के लिए हिन्दी जगत् को प्रबुद्ध बनाना, राष्ट्रभाषा को व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए देश विदेशों में स्थित साहित्यिक संस्थाओं को प्रेरणाएँ और प्रोत्साहन देना, विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों एवं कलाकारों को राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति आकृष्ट कर के उन्हें समन्वय के मंच पर एकत्र करना, हिन्दी साहित्य के अपूर्ण अंगों की पूर्ति और पूर्ण अंगों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करना तथा कला और साहित्य को चेतन एवं समृद्ध बनाने तथा सामाजिक एकता और सौहार्द बढ़ाने के लिए उत्सवों का आयोजन करना प्रचार विभाग की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। इस वर्ष यह सभी प्रवृत्तियाँ अधिक सक्रिय और लोकप्रिय बन कर सम्मेलन की उद्देश्य-सिद्धि की सहायिका सिद्ध हुईं।

नवीन प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनों की स्थापना के लिए प्रचार मंत्रीजी ने स्वयं दौरा कर के प्रान्तीय सम्मेलनों का संगठन किया। मध्यभारत, बंगाल, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में नवीन प्रान्तीय सम्मेलनों के सफल संगठन हुये। स्वीकृत प्रान्तीय सम्मेलनों को परिपत्र भेज कर प्रेरित किया गया तथा उन्हें विविध प्रकार के रचनात्मक साहित्यिक सुझाव दिये गये। भारत में स्थित विदेशीय राजदूतावासों के सांस्कृतिक सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक राजदूतावास से उस के देश की शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की स्थिति का परिचय पूछा गया। जहाँ पर हिन्दी के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है, उस देश की सरकार से उसकी हिन्दी अध्ययन के सबब में कठिनाइयाँ और अभाव पूछे गये।

यह सन्तोष का विषय है कि हिन्दी की उपयोगिता और लोकप्रियता उसके अपने सहज गुणों के कारण विदेशों में बढ़ रही है। इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, अमेरिका, रूस आदि पाश्चात्य

देशों में हिन्दी के अध्ययन की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। वहाँ भारतीय विद्वानों को अध्यापक नियुक्त कर विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाने का प्रबन्ध है। कहीं-कहीं उसी देश के विद्वान् ही हिन्दी के आचार्य पद पर आसीन हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए प्रचार विभाग ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसके द्वारा हिन्दी का सबब अन्य समस्त भारतीय भाषाओं और उनके साहित्यकारों से घनिष्ठ हो सकेगा और साथ ही अहिन्दी प्रांतों तथा विदेशों में हिन्दी के प्रचार का काम सरल हो जायगा।

जैसा कि कहा जा चुका है कला और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रचार विभाग ने जिन सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन किया, वे सब उत्तरोत्तर अभूतपूर्व थे। इन आयोजनों में भारतेन्दु जन्मशती, स्वसन्तक तथा सूर जयन्ती अधिक उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक समारोह में साहित्य और संगीत का समन्वय रहा। इन आयोजनों में साधारण जनता से ले कर चोटी के साहित्यकारों विद्वानों तथा पत्रकारों का हार्दिक सहयोग और उत्साह-बल प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के मंत्री श्री भालचन्द्र आपटे के शुभागमन में एक स्वागत-समारोह किया गया, जिसमें विद्वान् साहित्यकारों और हिन्दी प्रेमियों ने मिल-जुल कर विचार-विनिमय किया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वर्तमान गति-विधि एवं कार्य प्रणाली तथा चालू और भावी योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए प्रचार विभाग की ओर से एक प्रेस कान्फरेन्स की गई, जिसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रों के उच्च कोटि के तीस विचारक पत्रकार सम्मिलित हुये। प्रचार मंत्री जी के वक्तव्य पर विद्वान् पत्रकारों ने सदभावना पूर्वक अपने-अपने विचार प्रकट किये और कुछ प्रमुख पत्रकारों ने सुझाव भी पेश किये।

पाठ्य ग्रन्थों की सप्तवर्षीय योजना

हमें यह सूचित करते हर्ष होता है कि 'पत्रिका' के पिछले अंक में पाठ्य ग्रन्थों की जो सप्तवर्षीय योजना दी गई थी वह साहित्य समिति, परीक्षा समिति, विश्वविद्यालय परिषद, कार्य समिति और स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत हो गई है। उसके अनुसार कार्य मार्गशीर्ष मास से आरम्भ हो जायगा। सब से पहले इटरमीडिएट या हिन्दी विश्वविद्यालय की प्रथमा परीक्षा के उन विषयों की पाठ्य पुस्तक तैयार की जावेगी जो अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नहीं हुई हैं। विश्वविद्यालयों और इटरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों से निवेदन है कि यदि वे इटरमीडिएट या प्रथमा परीक्षा के लिए कोई पाठ्य पुस्तक तैयार करना चाहते हों तो उसकी सूचना साहित्य मंत्री जी को यथासंभव शीघ्र देने की कृपा करें।

भारतीय अनुशीलन प्रतिष्ठान

हिन्दी साहित्य को शीघ्रातिशीघ्र भारतीय दृष्टि से ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए सम्मेलन द्वारा एक 'भारतीय अनुशीलन-प्रतिष्ठान' स्थापित किया गया है, जिसमें भारतीय ज्ञान-विज्ञान के अधिकारी विद्वान सुचारु रूप से विस्तृत तथा यापक अनुशीलन कर के नवीन ज्ञान-विज्ञान का भारतीय दृष्टि से समीक्षण कर के प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करें। यह सस्था सम्मेलन के अन्तर्गत कार्य करेगी। इस के कार्य का आरम्भ करने के लिए (१५०००) पन्द्रह हजार रुपया देना स्थायी समिति ने स्वीकार किया है।

भारतीय अनुशीलन प्रतिष्ठान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

(अ) भारत के प्राचीन ज्ञान के साथ विश्व के नये ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन, सामञ्जस्य और समन्वय करना।

(इ) विभिन्न युगों में भारत और पड़ोसी देशों के भूगर्भ, भूतल, वृक्ष, वनस्पति, जीवजन्तु, अन्य प्राकृतिक परिस्थिति, जनता, भाषाओं और बोलियाँ, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं, कृषि, शिल्प, कला, व्यवसाय, व्यापार, राज्यसंस्था, सभ्यता, संस्कृति आदि आचार-विचार तथा लोक-जीवन का शृङ्खलाबद्ध अध्ययन।

(उ) मूल उपादानों से भारत, पड़ोसी देशों और विदेशों के इतिहास की खोज का आयोजनपूर्वक सघटन।

(ऋ) भारत का प्रामाणिक सर्वांगीण इतिहास प्रस्तुत करना तथा उसे नई खोज के साथ निरन्तर पूर्ण करते रहना।

(लृ) उक्त अध्ययन के परिणामों को भारतीय भाषाओं में तथा आवश्यकतानुसार किसी या किन्हीं विदेशी भाषाओं में भी लिपिबद्ध करते रहना।

(ए) भारतीय भाषाओं में प्रामाणिक और सुलभ वैज्ञानिक वाङ्मय प्रस्तुत करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित उपाय करेगा—

(अ) विद्वानों और विद्यार्थियों को वृत्ति देकर नियुक्त करना अथवा विशेष कार्य-अवधि के लिए सहायता देना।

(इ) विद्यालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय, ग्रन्थागार आदि की स्थापना और संचालन अथवा पहले से स्थापित वैसी संस्थाओं को परामर्श देना या अपने निरीक्षण या संचालन में लेना।

(उ) व्याख्यानों और सभा-सम्मेलनों का आयोजन, विभिन्न अध्ययन-क्षेत्रों में लगे विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए परस्पर सम्मिलन परामर्श और सहयोग की सुविधाएँ उपस्थित करना।

(ऋ) ग्रन्थों, पत्रिकाओं आदि का लेखन, संकलन, सम्पादन, अनुवाद और प्रकाशन।

(ल) अपने समान उद्देश्यों और कार्य वाली संस्थाओं से सम्बन्ध और सहयोग प्राप्त करना ।

(ए) अध्ययनपूर्वक मौलिक रचना करने वालों को प्रमाणपत्र अथवा पुरस्कार देना ।

(ऐ) विभिन्न प्रकार की खोजों और पर्यवेक्षाओं का आयोजन ।

(ओ) चल और अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, रखना और भुगताना, छात्रवृत्तियाँ तथा नियतावधिक या अक्षय निधियाँ स्थापित करना तथा अन्य सब आवश्यक और उचित उपाय करना ।

भारतीय अनुशीलन प्रतिष्ठान की विधिवत् स्थापना तथा उसकी साधारण सभा-द्वारा प्रथम निर्वाचन होने तक उसके सब कृत्यों के निर्वाह के लिए निम्नलिखित व्यक्ति मिल कर उसकी आरम्भिक प्रबन्ध समिति के तथा नीचे लिखे अनुसार अपने-अपने पद के सब कार्य करेंगे—

(१) श्री जयचन्द्र विद्यालकार—अध्यक्ष तथा निर्देशक

(२) श्री धनश्यामसिंह गुप्त—उपाध्यक्ष

(३) श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

(४) डाक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या

(५) श्री राहुल सांकृत्यायन

(६) श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय

(७) श्री विश्वबन्धु शास्त्री

(८) डाक्टर मोतीचन्द्र

(९) श्री विश्वम्भरदयालु त्रिपाठी

(१०) महाराजकुमार डाक्टर रघुवीर सिंह

(११) श्री वेदव्यास

(१२) डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा

(१३) श्री रामचरण अग्रवाल—कोषपाल

(१४) श्री दयाशकर दुबे—मन्त्री

(१५) श्री सीताराम चतुर्गढ़ी—उपमन्त्री

सम्मेलन का कोष-सम्बन्धी कार्य

हिन्दी में विज्ञान और कला-सम्बन्धी उच्च कोटि के साहित्य-निर्माण-कार्य में एक बड़ी असुविधा उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। इस अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से सम्मेलन ने पारिभाषिक कोष-निर्माण का कार्य महार्षि राहुल सांकृत्यायन की देख-रेख में

आरंभ किया। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्दों के चुनने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किये गये—

किसी भी अंग्रेजी या अन्य पारिभाषिक शब्द का पर्यायवाची पहिले प्रचलित देशज शब्दों में देखे। यदि वहाँ न मिले तो नया शब्द बनाया जाय, जिसमें शब्द को प्रयोग में लाने वाले वर्ग या जनसाधारण का ध्यान रखा जाय। जहाँ केवल गैद्वान्तिक अथवा विज्ञान-विषयक शब्दावली हो, जैसे वनस्पति-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान आदि, वहाँ संस्कृत से सहायता लेना आवश्यक है। इसमें इन बातों का भी ध्यान रखा जावे—

- (क) समान व्युत्पत्ति वाले शब्दों के ग्रहण में एकता का ध्यान रखा जाय, परन्तु वह एकता यात्रिक न हो कर भाषा के विकास में जैसी विकास की स्वतन्त्रता देखी जाती है, वैसी ही हो।
- (ख) शब्दों के निर्माण में समास करते समय संस्कृत-असंस्कृत का कोई विचार न रखा जाय, केवल यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि वह जनसाधारण को खटकने वाला न हो।
- (ग) बड़े, सामासिक, उच्चारण-क्लृष्ट शब्दों की अपेक्षा व्यस्त, सरल शब्द अधिक उपयोगी होंगे।

इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार शासन-शब्द-कोष तैयार कर के सम्बत् २००५ वि० में प्रकाशित किया गया। बड़े हर्ष की बात है कि केवल हिन्दी भाषा-भाषी प्रांतों ने ही नहीं, बल्कि आसाम, उड़ीसा, आन्ध्र, तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और बंगाल ने भी शासन-शब्द-कोष का समुचित स्वागत किया। अब प्रत्यक्ष सारिरी कोष (Dictionary of Anatomy) तैयार होकर छप चुक है।

भाषा-विज्ञान-शब्द-कोष, चिकित्सा-विज्ञान शब्द-कोष और भू-विज्ञान शब्द-कोष भी तैयार किये जा रहे हैं। बाधा है, इसी मास में वे प्रेस में बिये जा सकेंगे। भूगोल शब्द-कोष का कार्य डाक्टर रामनाथ दुबे, अध्यक्ष भूगोल-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। अर्थशास्त्र शब्द-कोष का भार प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष-अध्यापक और सम्मेलन के साहित्य-मंत्री श्री दयाशकर दुबे को सौंपा गया है। दोनों शब्द-कोष अगस्त मास तक तैयार हो कर प्रेस में बिये जायेंगे। इस प्रकार मामला की जाती है कि सन् १९५१ ई० के अन्त तक शासन शब्द-कोष के अतिरिक्त निम्नलिखित आठ कोष और प्रकाशित हो जायेंगे—

- १—प्रत्यक्ष सारिरी कोष, २—दर्शन शब्द-कोष, ३—भाषा-विज्ञान शब्द-कोष, ४—चिकित्सा शब्द-कोष, ५—भूविज्ञान शब्द-कोष, ६—भूगोल शब्द-कोष, ७—अर्थशास्त्र शब्दकोष, ८—जीव रसायन शब्दकोष।

उपर्युक्त कोषों के अतिरिक्त इन कोषों पर भी सामग्री एकत्रित की जा रही है—
कृषि शब्द-कोष जिसमें पशु-विज्ञान शब्द-कोष भी सम्मिलित है तथा औद्योगिक रसायन शब्द-
कोष जिसमें भ्रासव-विज्ञान, शर्करा-विज्ञान, काच-विज्ञान, खनिज तेल-विज्ञान, तेल-विज्ञान,
पण्ट टेक्नालॉजी, रसायन-इंजीनियरी, टेक्सटाइल टेक्नालॉजी आदि विषय भी सम्मिलित हैं।

पारिभाषिक शब्द-कोषों के अतिरिक्त सम्मेलन ने संस्कृत हिन्दी कोष का कार्य भी हाथ में ले लिया है। इसमें लगभग ६० हजार शब्द होंगे और यह कोष इस वर्ष के अंत तक प्रेस में दिया जा सकेगा।

हमें विश्वास है कि उपर्युक्त कोष प्रकाशित हो जाने पर हिन्दी लेखकों की एक बड़ी असुविधा दूर हो जावेगी और वे हिन्दी में उच्च कोटि के ग्रन्थ निर्माण कर हिन्दी की कमी को शीघ्र ही दूर कर सकेंगे।

राजा जी के वक्तव्य पर हिन्दी संसार की प्रतिक्रिया

गत ८ जून को भारत-संसद् में गृहमन्त्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने भारतीय शासन की सेवाओं में राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्थिति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, उससे समूचे देश में राष्ट्रभाषा के हितचिन्तकों को गहरा धक्का लगा है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है —

“सम्मेलन को भारत के गृहमन्त्री की इस घोषणा से कि भारतीय नौकरियों की परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा का कोई स्थान न होगा, महान् आश्चर्य तथा दुःख हुआ। यह निश्चय राष्ट्रभाषा के प्रति अन्याय तथा अपमान है। सम्मेलन भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है कि वह शीघ्र इस निर्णय को बदले और समस्त राष्ट्रभाषा सम्बन्धी सस्थाओं से आग्रह करता है कि वे इस निर्णय को बदलवाने के लिए उचित आन्दोलन करें।”

इसके अतिरिक्त देश की अन्य साहित्यिक सस्थाओं और विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में अपना घोर विरोध प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय को सर्वथा अनुचित बतलाया है तथा राजाजी ने अपने वक्तव्य में भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक न रखने के जो कारण बताये थे, उनका पर्दा फाश करते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया है —

“उस दिन संसद् में प्रश्न पूछने पर श्री राजगोपालाचार्य ने कहा था कि भारतीय प्रशासन-सेवा की पढ़ाई में हिन्दी न अनिवार्य है और न ऐच्छिक ही। भारतीय प्रशासन सेवा उसी पुराने आई० सी० एस० यन्त्र का नया नाम है, और वहा उसी पुरानी टकसाल के ढले हुए सिविलियन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फर्क इतना ही है कि पहले काले सिविलियनों की सख्या कम होती थी, और अब काले साहब ही शत प्रतिशत हैं। काले साहब से

यह न समझ लें कि अब भारत के सभी प्रतिभाशाली तरुणों को सिविलियन बनने का अवसर है। वहाँ की शिक्षा दीक्षा पूरे अंग्रेजी ढंग से तथा आक्सफोर्ड के उच्चारण या शाही इंग्लिश में होती है। आजकल सभी जगह देखा जा रहा है कि हाई स्कूल समाप्त करके कालेज में आने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी की इतनी योग्यता नहीं रखते कि वहाँ अपने अध्यापक के अंग्रेजी लेक्चर को समझ सकें। सभी जगह भजबूर हो कर अपनी-अपनी भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी हाल में ही प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देना विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ा था। जब अंग्रेजी का ज्ञान हमारे स्कूलों और कालेजों में इस तरह का देखा जा रहा है, उस समय अंग्रेजी को पहले की ही तरह अपने स्थान पर अक्षुण्ण रखने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि केन्द्रीय बड़ी-बड़ी नौकरियों को ऐसे आभिजात्य कुलों की इजारेदारी में रख दिया जाय, जो अपनी शिक्षा, प्रभाव और पैसे के बल पर अपने पुत्रों को कन्वेंट और यूरोपियन स्कूलों में पढ़ा कर अंग्रेजी को उनकी मातृभाषा के समान बना सकते हैं। पर दिल्ली के देवताओं को स्थाल रखना चाहिये कि वयस्क मताधिकार प्राप्त होने से इच्छा या अनिच्छा जैसे भी हो, जनतन्त्र का वातावरण देश में फैल चुका है। वे अस्सी, नब्बे और पचासके लोगो को उनकी आख में धूल भोक कर इस तरह ऊँचे वेतन के पदा से वंचित नहीं रख सकते। इसका परिणाम भयकर विस्फोट होगा। हिन्दी को अनिवार्य या ऐच्छिक कुछ भी न रखने का सीधा अर्थ यही है कि अंग्रेजी अपने स्थान पर पूरी शक्ति से कायम रहे, इसे अघा भी समझ सकता है। क्या राजाजी या उनके बड़े-छोटे भाई यह मानते हैं कि लोग इस छोटी सी बात को भी नहीं समझेंगे ?”

रामप्रताप त्रिपाठी

सहायक मन्त्री

पुस्तक-विक्रेता

BOOK-SELLER

इसके द्वारा जो अपनी पुस्तको का विज्ञापन करवाना चाहें वे पत्र-व्यवहार करें। यह डिमाई ८ पेजी साइज में पुस्तकाकार छेगे। विज्ञापन छपाई के दर निम्न प्रकार होंगे। प्रारम्भ में १००० प्रति छपी जायेंगी और बिना मूल्य वितरित की जावेगी। एक पृष्ठ की विज्ञापन छपाई १२) होगी और २५ प्रतिर्या दी जावेगी। आधे पृष्ठ की विज्ञापन छपाई ७) होगी और १५ प्रतिर्या दी जावेगी। चौथाई पृष्ठ के लिए ३॥) विज्ञापन छपाई होगी और १० प्रतिर्या दी जावेगी। आप अपना विज्ञापन आज ही भेज दें।

जो स्वयम् ४ पृष्ठ तक विज्ञापन छाप कर भेज देंगे उनसे रु० ५) १००० प्रति वित्तीय दर लिया जायगा।

पत्र-व्यवहार के लिए पता —

व्यवस्थापक—

“पुस्तक-विक्रेता”

पोस्ट बाक्स ४६, बड़ोदा

सम्मेलन द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तकें

सम्मेलन ने विशेष आग्रह से काशी के विद्वान् पण्डित रामबालक शास्त्री जी से संस्कृत की निम्नलिखित क्रमिक पाठ्य पुस्तकें लिखवाई हैं। इन पुस्तको के सहारे कोई भी साधारण व्यक्ति अत्यन्त सरलता से संस्कृत में प्रवेश पा सकता है और अत्यन्त रुचि के साथ संस्कृत में गतिमान् हो सकता है। इन पुस्तको की ऐसी सरल और सुबोध रचना है कि छात्रों के हृदय में आचार-विचार के संस्कार के साथ-साथ व्याकरण का प्रशस्त ज्ञान भरा जा सकता है।

भज भारतीम् (प्रथम वारम्)	॥)	वाणी विलास (प्रथमो भाव)	॥)
भज भारतीम् (द्वितीय वारम्)	॥)	वाणी विलास (द्वितीयो भाव)	॥)
भज भारतीम् (तृतीय वारम्)	॥)	वाणी विलास (तृतीयो भाव)	॥)
भज भारतीम् (चतुर्थ वारम्)	॥)	वाणी विलास (चतुर्थो भाव)	॥)

पता—साहित्य मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

सम्मेलन परीक्षाओं के परीक्षकों और अधिकृत उपाधिवारियों को विशेष सुविधा

सम्मेलन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों पर अधिकृत उपाधिवारियों को भीर संबन्ध २००७ की सम्मेलन परीक्षाओं के परीक्षकों को ३३% कमीशन दिया जाना निश्चित किया गया है। किसी भी पुस्तक की एक प्रति या एक से अधिक प्रतियाँ मँगाने पर भी यह कमीशन मिल सकेगा। पुस्तकों का आर्डर सीधे दे कर इस सुविधा से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। आर्डर देते समय कम-से-कम २) ६० पेंसणी अवश्य भेजने की कृपा करें। आर्डर देते समय परीक्षक यह भी लिखने की कृपा करें कि वे किस परीक्षा के किस विषय के परीक्षक हैं।

साहित्य		पुराणों में गण	१०)
गोरखबानी	६)	तपोभूमि	१०)
आधुनिक बीर काव्य	११)	ऐतरेय ब्राह्मण	५)
रसखान और उनका काव्य	११)	शकराचार्य का आचार-दर्शन	५)
शैवाल	३)	आचार्य सायन और माधव	६)
राजस्थानी लोकगीत	११)	अर्थशास्त्र	
भोजपुरी ग्राम गीत (प्रथम भाग)	५)	भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र	७)
भोजपुरी ग्राम गीत (द्वितीय भाग)	११)	द्रव्यशास्त्र	२१)
मैथिली लोक गीत	४)	कोष	
सम्मेलन-निबन्धमाला (प्रथम भाग)	२)	शासन-सन्दर्भकोष	१५)
प्रेमघन-सर्वस्व (प्रथम भाग)	६)	प्रत्यक्ष शारीरकोष	५)
प्रेमघन-सर्वस्व (द्वितीय भाग)	१०)	बौद्ध साहित्य	
एकता	३)	जातक (प्रथम भाग)	७१)
काव्य कलानिधि	३१)	जातक (द्वितीय भाग)	७१)
आधुनिक कवि (भाग ३, ४, ५) प्रत्येक	२१)	जातक (तृतीय भाग)	१०)
देव शब्द रसायन	२१)	अन्य	
अनुशीलन	११)	सम्मेलन के रत्न	५)
हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण	९)	विशारद-सूची	११)
चित्ररेखा	११)	सम्मेलन के कार्य विवरण	
राजनीति		प्रति वर्ष का लगभग	१)
राजनीति के सिद्धांत	८)	अंग्रेजी साहित्य का इतिहास	३)
आदर्श नगर व्यवस्था	१०)	स्त्री का हृदय	११)
धार्मिक		आन्ध्र देश के कबीर श्री बेमना	११५)
मत्स्य महापुराण	२०)		
वायु पुराण	१२)		

पता—साहित्य मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

सम्मेलन की कुछ चुनी हुई पुस्तकें

आधुनिक वीर काव्य

इसमें बज भाषा और खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध कवियों की ओजपूर्ण कविताओं या उनके वीर काव्यों में से ऐसा सङ्कलन किया गया है कि जिससे हमें इस क्षेत्र की कविता की विचारधाराओं को समझने में विशेष सहायता प्राप्त हो सके। मूल्य १॥)

प्रेमघन-सर्वस्व (दो भागों में)

स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' की संपूर्ण पद्य एवं गद्य रचनाएँ इन ग्रन्थों में संग्रहीत हैं। मूल्य प्रथम भाग ६) और द्वितीय भाग १०)

हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण

लेखिका—डाक्टर किरण कुमारी गुप्ता

हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण का अध्ययन करने वाले पाठकों के लिए यह एक मात्र ग्रन्थ है। मूल्य ९)

राजनीति के सिद्धांत

लेखक—डाक्टर महादेवप्रसाद शर्मा

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान् लेखक ने राजनीतिक सिद्धांत सबंधी सभी आवश्यक और उपयोगी तथ्यों का समावेश विवेचना सहित किया है। मूल्य ८)

आदर्श नगर व्यवस्था

अनुवादक—श्री भोलानाथ शर्मा, एम० ए०

इसमें ग्रीक भाषा की 'पोलितेइया' का हिन्दी में बहुत सुन्दर भाषानुवाद किया गया है। मूल्य १०)

मत्स्य महापुराण

अनुवादक—श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

यह सस्कृत के मत्स्य पुराण का हिन्दी में प्रामाणिक और प्रवाहपूर्ण अनुवाद है। मूल्य २०)

वायुपुराण

अनुवादक—श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

यह सस्कृत के वायु पुराण का हिन्दी में प्रामाणिक और सरल अनुवाद है। मूल्य १२)

पुराणों में गंगा

सङ्कलनकर्ता—श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

संपादक—श्री दयाशंकर दुबे

सब पुराणों से श्री गंगाजी के सबंध में सामग्री इकट्ठी करके इस पुस्तक में हिन्दी अनुवाद सहित दी गई है। मू० १०)

तपोभूमि

लेखक—पण्डित रामगोपाल मिश्र

इस पुस्तक में भारत के उन ७२५ प्राचीन स्थानों का सर्वांगीण परिचय है, जो वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों और मतों में पवित्र माने जाते हैं। मूल्य १०)

भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र

लेखक—श्री शंकरसहाय सबसेना, एम० ए०

यह पुस्तक बी० काम० तथा एम० ए० परीक्षा के ग्राम अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई है, तथापि सर्व साधारण के लिए भी यह उपयोगी है। मूल्य ७)

शासन शब्दकोष

संपादक—महापंडित राहुल सांकृत्यायन

इसमें शासन के प्रायः सभी विभागों में व्यवहृत होने वाले समस्त शब्दों का संकलन है। मूल्य १५)

जातक (तीन भागों में)

अनुवादक—श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन

इसमें बौद्ध जातकों का, जिनका आख्यायिका-साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है, सुन्दर और सरल हिन्दी में प्रामाणिक अनुवाद किया गया है। अनुवादक श्री कौसल्यायन जी बौद्ध साहित्य के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं। मूल्य प्रथम भाग ७॥), द्वितीय भाग ७॥) और तृतीय भाग १०)

यथा—साहित्य मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

राष्ट्रभारती

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मंडल

महापंडित राहुल सांकृत्यायन
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

भदन्त आनन्द कौसल्यायन
श्री बैजनाथसिंह 'बिनोद'

राष्ट्रभारती राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्वावधान में प्रकाशित एक उच्च कोटि की साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका है। राष्ट्रभारती विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले विशाल भारतीय साहित्य के योगसूत्र का कार्य करती है और साहित्यिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान का योग्य साधन बनकर सच्चे अर्थों में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभारती में देश-विदेश के गण्यमान्य विद्वानों और कलाकारों की श्रेष्ठ रचनाएँ और आधिकारिक अनुवाद भी रहते हैं। राष्ट्रभारती की पुस्तक समालोचना और संपादकीय टिप्पणियाँ देश के साहित्यिक-सांस्कृतिक जीवन के स्वस्थ विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव, प० लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री गोपाल हालदार, डा० हीरालाल जैन, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० कोलते, श्री यशपाल, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री सियारामशरण गुप्त, श्री उपेन्द्रनाथ 'अशक', श्री शिवमगल सिंह 'सुमन', श्री 'दिनकर', श्री 'अज्ञेय', डा० रामविलास शर्मा, डा० मोतीचन्द, श्री विष्णुप्रभाकर आदि राष्ट्रभारती के सम्मानित लेखक हैं।

'राष्ट्रभारती' हर महीने की पहली तारीख को आपके पास पहुँचती है।

आज ही ग्राहक बनें।

विज्ञापन दर और एजेन्सी के नियमों के लिए पत्र-व्यवहार करें।

वार्षिक मूल्य ६)

एक प्रति ॥=)

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

पो० हिन्दीनगर

वर्धा (मध्य प्रदेश)

प्रथमा मध्यमा और उत्तमा

की

संक्षिप्त विवरण पत्रिकाएं मुफ्त मंगायेँ ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

की

परीक्षाओं की तथा अन्य सभी पुस्तकें हमारे यहाँ आपको मिलेंगी ।

सूचीपत्र मुफ्त मंगायेँ ।

परीक्षार्थी प्रबोध

यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई है। हिन्दी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक है। मूल्य प्रत्येक भाग ३)

साहित्य संदेश

यह हिन्दी साहित्य का एकमात्र आलोचनात्मक मासिक पत्र है। हिन्दी विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वार्षिक शुल्क के ४) ६० मनीऑर्डर से भेज कर इसके ग्राहक बन जायें।

साहित्य रत्न भंडार

आगरा

श्री मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर

की

मासिक मुख-पत्रिका

वार्षिक मूल्य ४)

वीणा

एक संख्या १२॥ आने

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्य-भारत, मध्यप्रदेश और बरार, समुक्त राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और बड़ौदा की शिक्षा-संस्थाओं के लिए स्वीकृत ।

जो पिछले २५ वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा कर रही है । भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है ।

साहित्य के विभिन्न अंगों पर तथ्यपूर्ण एवम् गभीर प्रकाश डालनेवाले लेख तथा परोक्षोपयोगी विषयों पर आलोचनात्मक समीक्षाएँ प्रकाशित करना इसकी प्रमुख विशेषता है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा एवम् उत्तमा (रत्न) तथा बी० ए० और एम० ए० के छात्रों के लिए इसके निबन्ध अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हु हुए हैं ।

“वीणा” का भारत में सर्वत्र प्रचार है ।

ज्ञान-वृद्धि के लिए वीणा अनुपम साधन है !

अवश्य देखिये !

समिति के कुछ प्रमुख प्रकाशन

मालवा में युगान्तर	४)	बेजामिन फ्रेकलिन	३)
हिन्दी के सामाजिक उगन्यास	१॥)	ससार की सष शामन प्रणालिया	१॥२)
इन्द्र धनुष	१२)	त्याग का तीर्थ (कहानी संग्रह)	१॥)
आत्म परिणय (कहानी संग्रह)	१॥॥)	पन्द्रह अगस्त (एकाकी नाटक)	२॥)
जीवन दीप (नाटक)	१॥)	किसानों की आर्थिक उन्नति के उपाय ॥॥॥)	१॥॥)
पुष्पाजलि	१२)	मालवी लोक गीत	३)

साहित्य मन्त्री

श्री मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति, तुफोंगंज, इन्दौर (मध्यभारत)

यश की वृद्धि ज्ञान से होती है !

सस्ता साहित्य मंडल

से प्राप्य
नये प्रकाशन

- १ आज का विचार (महात्मा गांधी) प्रतिदिन के स्वाध्याय के लिए गांधीजी के मननीय विचार, सादी १८), सजिल्द १८)
- २ श्रेयार्थी जमनालालजी (हरिभाऊ उपाध्याय) सेठ जमनालालजी की रोचक और प्रामाणिक जीवनी, सजिल्द ६॥)
- ३ भागवत-धर्म (हरिभाऊ उपाध्याय) भागवत के ग्यारहवे स्केध का अनुवाद एव टीका, सादी ५॥), सजिल्द ६॥)
- ४ सर्वोदय तत्व-दर्शन (गोपीनाथ धावन) सर्वोदय तत्व-दर्शन की विधिवत व्याख्या, सजिल्द ७)
- ५ आरोग्य की कुञ्जी (महात्मा गांधी) शरीर को पूर्ण रूपसे स्वस्थ रखने में सहायता देने वाली अद्वितीय पुस्तक, १॥)
- ६ मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ? (लुई कूने) शरीर की जाच करके विगड़े स्वास्थ्य को बनाने के सरस उपाय बतानेवाली किताब, १॥)
- ७ प्राकृतिक जीवन की ओर (एडोल्फ जुस्ट) आज के रोग-ग्रस्त मानव को शारीरिक सुख और शान्ति का मार्ग बतानेवाली पुस्तक, ३)
- ८ जीवन-धारा (विष्णु प्रभाकर) मानव-जीवन के सनातन सत्यो को सरल-सुबोध शैली में व्यक्त करने वाली कहानियाँ, १)
- ९ मैं मरूंगा नहीं ! (यशपाल जैन) मानव-जीवन की तलस्पर्शी कहानियाँ और सस्मरण, २॥)
- १० जनता के जवाहर (बाबूराव जोशी) श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन-सम्बन्धी बालोपयोगी पुस्तक, १॥)

मण्डल की अगले महीने में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें

१. मेरे समकालीन (महात्मा गांधी) महात्मा गांधी द्वारा लिखे नेताओं व सामान्य लोक-सेवकों के सस्मरण ।
- २ सप्तदशी (सग्रह) हिन्दी के विभिन्न लेखकों की उच्च कोटि की सग्रह कहानियाँ ।
- ३ बापू की सीख (महात्मा गांधी) गांधीजी के आदर्शों और सिद्धान्तों को सुन्दर शैली में समझाने वाले उनके लेखों का बालोपयोगी सग्रह ।
- ४ बापू के आश्रम में (हरिभाऊ उपाध्याय) बापू के आश्रम और समर्ग के मधुर, रोचक और शिक्षाप्रद सस्मरण ।

**‘जीवन-साहित्य’ के
ग्राहकों को इन सबपर ३) रुपया कमीशन मिलेगा ।**

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

पुस्तक विक्रेताओं और पुस्तकालयों को विशेष सुविधा

सम्मेलन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों पर भारत के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को ५१ रु० से अधिक मूल्य की पुस्तकों पर ३५% तथा पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को २५% कमीशन देना निश्चित हुआ है। डाक खर्च खरीदने वाले को देना होगा।

वाचनालयों और पुस्तकालयों के सचालको से निवेदन है कि सन् २००८ में अपने पुस्तकालयों और इन सर्वोत्तम और का लाभ उठावे। समय कम-से-कम

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय

काल नं० (०४) ३२ (५४) ११११

लेखक

शीर्षक सम्मेलन पत्रिका

खण्ड ३६ सं० २ क्रम संख्या ३९६२

मत्स्य महा पुराण
वायु पुराण
पुराणों में ग
तपोभूमि
आचार्य सा

गोरखबान
शैवाल
भोजपुरी ग्र
भोजपुरी ग्र
प्रेमघन-सर्व
प्रेमघन-सर्व
हिन्दी काव्य

राजनीति के
आदर्श नगर

द्वारा प्रकाशित
की सुविधा
आर्डर देते

७)

१५)

५)

७११)

७११)

१०)

३)

५)

१)

१११)

११११)